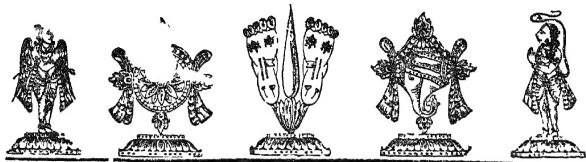

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

பரம கருணிகரான பிள்ளை லோகாசார்யர் அருளிச்செய்த

த த் வ த் ர ய ம்

தாடங்கும்போதநுஸந்திக்கும் தனியின்கள்.

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: |

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ||

ஸ்ரீசைலேசதயாபாத்ரம் தீபக்த்யாதிஞ்ஞாந்நவம்
யதிந்த்ரப்ரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முநிம்

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: |

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ||

ராமாத்ருயோகிந்த்ரபாதரேகாமயம் ஸதா

தம்ஸத்தாதிம் ராமாநுஜமுநிம் பஜே.

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: |

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ||

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: |
ராய்பர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம்,

பொருத்தியுள்வாழ்வுமாயுடையது.

வாழ்க வளமுடன் திருநாள் திருநாள் திருநாள்

சுவாமிநாராயணமவதேதாழ்வரடிவெகவரிசை:

நாஜாநாஜ ம், உரணள மரணம் புவகெ, ||

யோ நித்யமச்யுதபதாம்புஜயுகம்ருக்ம்

வ்யாமோஹதஸ்ததிதராணி த்ருனாய மேமே

அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்ய தயைகஸிந்தோ:

ராமாநுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே.

உதாவி தாயுவதயவூ நயாவிவகுதி:

ஸவ-ஓ யஜெவ நியஜெந ஜநயா நாடி ।

சுதிரம், தம் கருவதெவ-கூலாமி,ராஜ

ஸ்ரீஉதடிவியுமயம் புண்ணாமி உதடிவா ||

மாதாபிதாயுவதயஸ் தநயாவிபூதிஸ்

ஸ்ர்வம் யதேவ நியமேந மதந்வயாநாம்

ஆத்யஸ்ய ந: குலபதேர் வகுளாபிராமம்

ஸ்ரீமத்ததங்க்ரியுகளம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா

வினா 10. மருத்துவ உணர்வு உறுப்பினர் நாயு-

ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஸாரங்கம் நுஸெவாபொதிவாஹாது ।

வதூர்விரெணுவாகையகீழ்சிபுரநு

ஸ்ரீரங்கராஜம் நம் பூணதாஸவிதித்யம்

பூதம் ஸரச்ச மஹதாஹ்வயபட்டநாத

ஸ்ரீபக்திஸாரகுலசேகரயோகிவாஹான்

பக்தாங்க்ரிரே ணுபரகாலயதீந்த்ரரிச்ரான்

ஸ்ரீமத்பராங்குசமுநிம் ப்ரணதோஸ்டி நித்யம்.

தொகை வாய்ப்பு முயற்சி செய்வது உடனடியாக

ஸம்ஸார லொழிவதென ஜீவஜீவாதென நம: ||

லோகாசார்யாய குரவே க்ருஷ்ணபாதஸ்ய ஸௌவே |

ஸம்ஸாரபோகிஸந்தஷ்டஜீவஜீவாதவே நம:.

ஹோகமாநாஹம் மாநாஹிஹஹ வகுஹெஹிஃ

கூராகுஹோதூஜாவாஜாநாடி |

ஸ்ரீகமவதூவிநாஜவரௌ

ஜீவாஸயம் வரயொமிநீஹே ||

லோககுறும் குருபிஸ் ஸஹ பூர்வைஃ

கூரகுலோத்தமதாஸமுதாரம் |

ஸ்ரீநகபத்யபிராமவரேஸௌ

ஜிப்ரஸயம் வரயோகிநமீடே.

கோதிலுலகாசிரியன் கூரகுலோத்தமதாதர்
திகில்திருமலையாழ்வார் செழுங் குரவைமணவாளர்
ஓதரியபுகழ் திருநாவுடையபிரான் தாதருடன்
போதமணவாளமுனி பொன்னடிகள் போற்றுவனே.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

சாற்றும் போதநுஸந்திக்கும் தனியன்.

வாழியுலகாசிரியன் வாழியவன் மன்னுகுலம்

வாழிமுடும்பையென்னும் மாநகரம் - வாழி

மனஞ்சூழ்ந்தபேரின்பம் மல்குமிகநல்லார்

இனஞ்சூழ்ந்திருக்குமிருப்பு.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஐயொகாசார்யக்ருபாபாத்ரம் கௌண்டியக்ருபபூஷணம் |

கௌணிக்ருபபூஷணம் |

வஜ்ஜனாத்ரபூஷணவாஸம்

வஜ்ஜனாத்ரபூஷணம் ||

லோகாசார்யக்ருபாபாத்ரம் கௌண்டியக்ருபபூஷணம் |
ஸமஸ்தாத்ரபூஷணவாஸம் வந்தே சுரகுலோத்தமம்.

சுரகுலோத்தமநாயகாய கௌண்டியநாயகநை |

வஜ்ஜனாத்ரபூஷணவாஸம் கௌண்டியநாயகநை ||

நமஸ் ஸ்ரீஸைலநாதாய குந்திநகரஜநமஸே |

ப்ரஸாதலப்தபரமப்ராப்யகைங்கர்யஸாலினே ||

லோகாசார்யக்ருபாபாத்ரபூஷணவாஸம் கௌண்டியநாயகநை |

ஜ்ஞானவெராஜயுக்யம் வஜ்ஜனாத்ரபூஷணம் ||

லோகாசார்யபதாம்போஜ ராஜஹம்ஸாயிதரந்தரம் |

ஜ்ஞானவெராஜயுக்யம் வந்தே ஸௌம்யவரம் குரும்.

ஸ்ரீஜ்ஞானவெராஜயுக்யம் வஜ்ஜனாத்ரபூஷணம் ||

வஜ்ஜனாத்ரபூஷணவாஸம் கௌண்டியநாயகநை ||

ஸ்ரீஜ்ஞானவெராஜயுக்யம் வஜ்ஜனாத்ரபூஷணம் ||

ஸந்தரவர குருக்ருணாகந்தளிதஜ்ஞானமந்திரம் கலயே.

ஓதுமுடும்பையுலகாசிரியனருள்

ஏதுமறவாதவெம்பெருமான் - நீதி

வழுவாச்சிறுநல்லூர் மாமறையோன்பாதம்

தொழுவார்க்கு வாரா துயர்.

*இந்தத் தனியன்கள் சில புஸ்தகங்களில் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத்வர்வரமுநயே நம:

விசதவாக்சிகாமணியான மணவாளமாமுனிகள்

திருவாய்மலர்ந்தருளிய

தத்வத்ரய வ்யாக்யாநம்

அவதாரிகை

“சுநாஜிஜாயயா ஸுஹ” (அநாதிமாயயா ஸுப்த:)¹ என்கிறபடியே அநாத்யசித்ஸம்பந்த நிபந்தனமான அஜ்ஞாநாத்காரத்தாலே அபிபூதராய், ஆத்மஸ்வரூபம் ப்ரக்ருதே: பரமாய், ஜ்ஞாநாநந்தமயமாய், பகவதநந்யார்ஹ சேஷமாயிருக்கும்படியை அறியப் பெறுதே, “ஐவொஹ்; உநுஷொஹ்” (தேவோஹம், மநுஷ்யோஹம்)² என்று ஜடமான தேஹத்திலே அஹம்புத்தியைப் பண்ணியும், தேஹாதிரித்தாத்மஜ்ஞானம் பிறந்ததாகில் “ஐவொஹ் ரொஹ்ஹம் ஹொ” (ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி)³ என்று ஸ்வதந்த்ரபுத்தியைப்பண்ணியும், சேஷத்வ ஜ்ஞாந முண்டாய்த்ததாகில் அப்ராப்த விஷயங்களிலே அத்தை விரியோகித்தும், இப்படி “யொந்யோ வஹ்நாத்நா சுந்யோ வுதிவஹ்தெ | கிந்தெந ந க்ருதம் வாவம் வொ ரொணாத்வஹாரிணா ||” (யோந்யதா ஸந்தமாத்மாநம்

1. மா. உ. 2-21. அநாதிமாய. - அநாதிமான ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தாலே, ஸுப்த:-உறங்குகிற (ஜ்ஞான சூர்யமான)

2. அஹம்-நான், தேவ:-தேவன்; அஹம்-நான், மநுஷ்ய:- மநுஷ்யன்.

3. கிதை 16. 14. அஹம்-நான், ஈஸ்வர:-ஈஸ்வரன், அஹம்-நான், போகி-போகத்தை அநுபவிப்பவன்.

அந்யதா ப்ரதிபத்யதே, கிம் தேந ந க்ருதம் பாபம் சோ ரேணாத்மாபஹாரிண) ¹ என்கிறபடியே ஆத்ம ஸ்வரூபத் தில் அந்யதா ப்ரதிபத்தி ரூபமாய், அகில பாப மூலமான ஆத்மாபஹாரத்தைப் பண்ணி, அஸ்பாஸ்திரத்வாதிதோஷ துஷ்டமான ஸப்தாதி போகைக்கதத்பரராய்; “விவித்ரா தே ஷேஹவஸ்வதூரீஸூராய நிவேதிதும் | வசுவ-ஸேவ க்யு தா ஸ்ரஹநு ஹவ்வாஜாஜிவஸ்யுதா ||” (விசித்ரா தே ஹஸம்பத்திரீச்வராய நிவேதிதும், பூர்வமேவ க்ருதா ப்ர ஹ்மந் ஹஸ்தபாதாதிஸம்யுதா) ² என்கிறபடியே கரண களேபரவிதுரமாய், போகமோக்ஷஞ்ஞம்மாய், அசிதவிசே ஷிதமாய்க் கிடக்கிறதசையிலே பரம தயாநுவான ஸர்வே ஸ்வரன், ஸ்வசரணகமல ஸமாஸ்ரயணோபகரணமாகக் கொடுத்த ஸரீரத்தைக் கொண்டு தத்ஸமாஸ்ரயணத்தைப் பண்ணி யுஜ்ஜீவிக்கலாயிருக்க, அத்தைச் செய்யாதே “அந் நான் ரீ தந்தவாக்கையின் வழியுமல்வேன்” ³ என்கிறபடி யே, அதின் வழியே போய், ஆறு நீஞ்சக் கொடுத்த தெப் பத்தைக் கொண்டு அக்கரையேறலாயிருக்க நீர்வாக்காலே யொழுக்கி கடலிலே புகுவாரைப் போலே, ஸம்ஸார நிஸ் தரணத்துக் குடலானவற்றையும், ஸம்ஸரணத்அக்குட லாக்கி, அநாத்யவித்யா ஸஞ்சித அநந்த புண்ய பாபரூப கர்மாநு குணமாக * மாறி மாறிப் பல பிறப்பும் பிறந்து பிறந்த ஜன்மந்தோறும் துரந்த தாபத்ரய தவானல தஹ்ய மாநராய், இப்படி அநாதிகாலம் போரா நிற்கச் செய்தே

1. பார.உத்யோ. 41. 34. ய:-எவன், அந்யதா-வேறாக, ஸந்தம்- இருக்கிற, ஆத்மானம்-ஆத்மாவை, அந்யதா-வேறுவிதமாக, ப்ரதிபத் த்யதே - எண்ணுகிறானே. (சேஷமான ஆத்மாவை ஸ்வதந்த்ரமாக நினைக்கிறானே) தேந-அந்த, ஆத்மாபஹாரிண-ஆத்மாவை அபஹ ரிக்கிற, சோரேண-திருடனால், கிம்-எந்த, பாபம்-பாபம், ந க்ருதம்- செய்யப்படவில்லை.

2. வீஷ்ணுதத்வம், ஹே ப்ரஹ்மன்!-ஓ ப்ராம்மணரே, ஈச்வ ராய - எம்பெருமானின் பொருட்டு, நிவேதிதும்-தர்வ்யங்களையும் ஆத்மாவையும் ஸமர்ப்பிக்க ஹஸ்தபாதாதி ஸம்யுதா-கைகால் முத லியவைகளுடன் கூடின, விசித்ரா-ஆச்சரியமான, தேஹஸம்பத்தி:- சரீர அமைப்பானது, பூர்வமேவ-முன்னமேயே, க்ருதா-செய்யப்பட்டது.

3. தி. வா. 3-2-1

2. பா. மோ. 349-72 ஜாயமானம்-பிறக்கிற, யம்-எந்த, புருஷம், புருஷனை, மதுஸுதந:- மதுஸுதநன், பச்சேயத்-கடாஷிக்கிறானே ஸது-அவனே, ஸாத்விக:-ஸதவகுனமுள்ளவனாக, விஜ்ஞேய:-அறியத்தக்கவன். ஸவை-அவனே, மோக்ஷார்த்த சிந்தக:-மோக்ஷபுருஷார்த்தத் த சிந்திப்பவன்.

மளவில் “ஸாஸ்த்ரஜ்ஞாநம் வஹுதேஸம்” (சாஸ்த்ரஜ்ஞாநம் பஹுக்லேசம்)¹ என்கிறபடியே, பஹுக்லேஸஸாத்ய மாகையாலே துஸ்ஸாத்யமாகையாலும், வருந்தி ஸாதுக் கப் பார்த்தாலும் “சுநனுவாரம் வஹு வெதிதவ்யு உபுஸு காமொ வஹவஸு விஹா:” (அநந்தபாரம் பஹு வேதிதவ்யம் அல்பஸ்ச காலோ பஹவஸ்ச விக்நா:”² என்கிறபடியே, சேதநர் மந்தமதிகஞமாய், மந்தாயுஸ்ஸுக் கஞமாய், அதுக்கு மேலே விக்நங்களும் அநந்தங்களா யிருக்கையாலே எல்லார்க்கு மொக்க ஸித்திக்கை யரிதா கையாலும்; இனித்தான் ஸாஸ்த்ராப்யாஸத்துக்கு அநதி காரிகளான ஸ்த்ரீ ஸூத்ராதிகளுக்கு முமுக்ஷுத்வ முண் டானாலும் நிஷ்ப்ரயோஜமாம்படி யிருக்கையாலும்; உப தேஸகம்யமாமளவில், உக்த தோஷமொன்று மில்லாமையாலும்; இந்த விஸேஷத்தைத் திருவுள்ளம்பற்றி, ஸகல ஸாஸ்த்ர நிபுணராய், ஸகல சேதநோஜ்ஜீவநகாமராய், பரம காருணிகரான பிள்ளை லோகாசார்யர், ஸ்ருதி ஸ்ம்ரு தீதிஹாஸ புராணாதிகளிலே, துரவகாஹமாம்படி பரக்கச் சொல்லப்படுகிற சித்சிதீஸ்வர தத்வங்களுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விஸேஷங்களை, அகில சேதநர்க்கும் ஸுக்ரஹ மாகவும், ஸுவ்யக்தமாகவும், இப்ரபந்த முகேந வருளிச் செய்கிறார்.

160வில் திருவிதிப்பிள்ளை, பட்டர், ஆச்சான் பிள்ளை முதலான பூர்வாசார்யர்களுடைய ப்ரபந்த நிர்மாணத்துக் கும் கருத்திதுவிதே. நிரஹங்காரராய், பரஸம்ருத்திப்ரிய ராய், க்யாதிஸாபாதி நிரபேக்ஷராயிருக்கிறவிவர்கள் பலரும் ப்ரபந்தமிட வேண்டுவானென்? ஒருவரிட்ட ப்ரபந்த த்தை மற்றுமுள்ளவர்கள் பரிபாலனம் பண்ண வமையாதோ? என்னில்; ஆழ்வார்கள் பலரும் ஏககண்ட்டராயருளிச் செய்கையாலே அர்த்தத்துக்கு *ஆப்ததை ஸித்

1. உத்தரகிதை, சாஸ்த்ரஜ்ஞானம்-சாஸ்த்ரங்களாலுண்டாகும் ஜ்ஞானம், பஹுக்லேசம்-அதிக ச்ரமத்தை அளிக்கக்கூடியது.

2. அநந்தபாரம்- (சாஸ்த்ரங்கள்) கரையிலாதது. வேதிதவ்யம்-அறியவேண்டியது, பஹு-அநேகம், கால: ச-காலமும், அல்ப:-சிறிது, விக்நா: ச-இடையூறுகளோ, பஹவ:-அநேகம்.

* ஆப்ததை - ப்ரமாணிகதை

தித்தாப்போலே, ஆசார்யர்கள் பலரும் ஏகக்ண்டமாக அருளிச்செய்த அர்த்தமென்று மந்தமதிகளும் விஸ்வஸிக் கைக்காக. இன்னமும் ஓரொன்றில் அவிஸதமான அர்த்த விஸேஷங்கள் ஓரொன்றிலே விஸதமாயிருக்கும்; அதுக்கடி ஸூக்திவிஸேஷங்களும், ஸங்கோசவிஸ்தரங்களும். இது ஏககர்த்ருகங்களான ப்ரபந்த விஸேஷங்களுக்குமொக்கும்.

சித் ப்ரகரணம்

—o—

1. முமுகுஷுவான சேதநனுக்கு மோக்ஷமுண்டாம் போது தத்வத்ரய ஜ்ஞாநமுண்டாகவேணும்.

(முமுகுஷுவான சேதநனுக்கு மோக்ஷமுண்டாம் போது தத்வத்ரய ஜ்ஞாநமுண்டாகவேணும்.) முமுகுஷு ஆகிருன்-மோக்தும் இச்சையுடையவன். ஸம்ஸாரவிமோ சநத்தில் இச்சையுடையவனென்றபடி: முமுகுஷுவான என்கையாலே, ஸம்ஸாரரிவ்ருத்தியில் இச்சை ஒருவனுக் குண்டாகையிலுள்ள அருமை தோற்றுகிறது. இந்த இச்சை பிறவொமையிறே, அநாதிகாலம் ஸம்ஸரித்தது. உஜ்ஜீவியிஷுவான ஸர்வேஸ்வரனும் இந்த இச்சை பிறக்குமளவுமிறே பார்த்திருக்கிறது.

ஸம்ஸாரத்தைப் பூண்கட்டிக் கொள்ள இச்சிக்கக் கடவ ஆத்மாவுக்கு தந் நிவ்ருத்தியில் இச்சை பிறக்கை துர்லபமிறே. இப்போது, இவர் 'சேதநன்' என்றதும் ஸாபிப்ராயம். அதாவது-சைதந்ய ப்ரயோஜமுண்டாகத் தொடங்குகிறதும் இப்போதென்கை. அநாதிகாலம் வ்யர்த்தமே போய்த்தது இத்தனையிறே சைதந்யம்; அதா வது-உஜ்ஜீவந்ததுக்கு உறுப்பாகாமை. இனித்தான் ஸம் ஸார நிவ்ருத்தியை இச்சிக்கிறது, * நிரஸ்தாதிஸய ஆஹ் லாத ஸூக லாவைக லக்ஷணையாகிற பகவத் ப்ராப்திக்கு உறுப்பாகவிறே. * தாமரையாள் கேள்வ நொருவனையே நோக்குமதிறே யுணர்வாவது. ஆத்மாப்ராப்திக்கு உறுப்

பாக ஸம்ஸாரநில்நுத்தியை இச்சித்தாலும் விபீதஜ்ஞாந கார்யமாமித்தனை.

ஆகையால், பகவத்ப்ராப்திக்குவிரோதியான ஸம்ஸார த்தினுடைய விமோசனத்தில் இச்சையுடையவனான அதி காரிக்கு, அப்படியிருந்துள்ள (மோக்ஷம்) ஆகிற புருஷார் த்தம் ஸித்திக்கும் (போது தத்வத்ரய ஜ்ஞாநமுண்டாக வேணும்) என்கை.

தத்வ ஜ்ஞாநோத்தப்திக்கு முன்னே முமுக்ஷு ஜநிக் கக் கூடுமோ? என்னில்; “வரீக்ஷு லொகாந” (பரீக்ஷ்ய லோகாந்)¹ “ஜாயஜாந” (ஜாயமாநம்)² இத்யாதி ஸ்ருதி ஸம்நுதிகளிற் சொல்லுகிற ப்ரக்ரீயையாலே கூடும்.

‘உண்டாக வேணும்’ என்று அவஸ்யாபேக்ஷிதத்வம் தோற்ற அருளிச்செய்கையாலே, “ததவஜ்ஞாநாநொக்ஷு லொகாந” (தத்வஜ்ஞாநாந்மோக்ஷலாபம்)³ என்கிற நியமம் தோற்றுகிறது. ‘தத்வ ஜ்ஞாநாந்மோக்ஷம்’ என்கிற இது ஸகல ஸித்தாந்த ஸாதாரணமிதே. மோக்ஷத்திலும் தத்வ த்திலுமிதே விப்ரதிபத்தியுள்ளது. ஆனால், ‘ஜ்ஞாநாந்மோ

1. மு. உ. 1-2-12. பரீக்ஷ்ய லோகாந் கர்மசிதாந் ப்ராஹ்மணே நிர்வேதமாயாத் நாஸ்த்யக்ருத: க்ருதேந, தத் விஜ்ஞாநார்த்தம் ஸ குருமேவாபிகச்சேத், ஸமித்பாணி: ச்ரோத்ரியம் ப்ரஹ்மநிஷ்டம்.

ப்ராஹ்மண: உ:-வேதாத்யயனம் செய்த எந்த பிராமணன், கர்மசிதாந்-கர்மங்களால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட, லோகாந்-லோகங்களை, பரீக்ஷ்ய-மீ மாம்ஸைகளைக் கொண்டு நன்கறிந்து, அக்ருத:-நித்யனாகிய புருஷன், க்ருதேந-அநித்யமான கர்மத்தினால், நாஸ்தி-அடையப் பட மாட்டானென்று, நிர்வேதமாயாத்-சிந்தையடைவதே, ஸ:-அந்தப் பிராம்மணன், தத் விஜ்ஞாநார்த்தம்-அந்தப் புருஷனை அறியும் பொருட்டு, ச்ரோத்ரியம்-வேதாந்தமறிந்தவனாயும், ப்ரஹ்ம நிஷ்டம்-பிரம்ம நிஷ்டையை யுடையவனுயிருக்கிற, குரும் ஏவ-ஆசார்யனையே, ஸமித்பாணி:-ஸமித்தைக் கையிலேந்திக் கொண்டவனாய், அபிகச்சேத்-அடையக் கடவன்.

2. 3-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. தத்வஜ்ஞாநாத் - தத்வத்தை அறிவதால், மோக்ஷலாபம்-மோக்ஷமடைதல் (கிட்டுகிறது).

க்ஷம்' என்கிற நியமம் கொள்ளும்போது, “வஸூஉ-நுஷ்டோ வக்ஷீ வா யெ உ வெஷ்வஸம்ஸ்யாயா | தெநெவ தெ வ்யாயாஸுதி தத்வீஷ்ணோ வாஜம் வடி ||” (பசர் மநுஷ்ய பக்ஷீ வா யே ச வைஷ்ணவஸம்ஸ்யாயா | தேநைவ தே ப்ரயாஸ்யந்தி தத்வீஷ்ணோ: பரமம் பதம்)¹ “யம் யம் ஸ்ரூஸதி வாணிஸூரம் யம் யம் வஸூதி வக்ஷுஷா | ஸ்ராவராணஸி ஸூருதே கிம் வுநவ-பாந்வா ஜநா: ||” (யம் யம் ஸ்ப்ருஸதி பாணிப்யாம் யம் யம் பஸ்யதி சக்ஷுஷா | ஸ்தாவராண்யபி முச்யந்தே கிம் புநர் பாந்தவா ஜநா:)² என்று ஜ்ஞாந யோக்யதையில்லாத திர்யக் ஸ்தாவரங்களுக்கும் வைஷ்ணவ ஸம்பந்தத்தாலே மோக்ஷ ஸீத்தியைச் சொல்லுகிற வசனங்களுக்கு வையர்த்த்யம் வாராதோ? என்னில்; வாராது. அவற்றுக்கு முமுக்ஷுத்வம் தானும் இல்லையிறே. இங்கு, ‘முமுக்ஷு’ ஆன சேதனாக்கிறே ‘மோக்ஷ’ ஸீத்திக்கு ‘தத்வ ஜ்ஞானமுண்டாக வேணும்’ என்றது. அங்குத் தானும் முமுக்ஷுத்வமும், தத்வ ஜ்ஞானமும் இரண்டும் இவற்றின்பக்கலின்றிக்கே யிருக்கச் செய்யேயும், இவை யிரண்டாலும் பூர்ணனாயிருப்பானொரு வைஷ்ணவனுடைய அபிமானமேயிறே கார்ய கரமாகச் சொல்லுகிறது.

அகையாலே அபிமானியானவனுடைய ஜ்ஞான விசேஷத்தைக் கடாக்கித்தே, அபமானாந்தர்பூதமான விவற்றுக்கும் ஈஸ்வரன் கார்யம் செய்கையாலே. ‘தத்வ ஜ்ஞானாந்

4. பசர்மநுஷ்ய: பக்ஷீ வா-பசு, மநுஷ்யன் பக்ஷீ முதலான, யே ச-எவையானாலும், வைஷ்ணவஸம்ஸ்யாயா:-வைஷ்ணவனை ஆசிரயிக்கின்றனவோ, தே-அவைகள், தேநைவ - அந்த ஸம்பந்தத்தாலேயே விஷ்ணோ:-விஷ்ணுவினுடைய, தத் பரமம் பதம்-அந்தப் பரம பதத்தை, ப்ரயாஸ்யந்தி-அடைகின்றன.

5. பா. ஆ 16. யம் யம்-எதை எதை, பாணிப்யாம்-திருக்கைகளாலே, ஸ்ப்ருஸதி-தொடுகிறாரோ, யம் யம்-எதை எதை, சக்ஷுஷா-திருக்கைகளாலே, பஸ்யதி-பார்க்கிறாரோ, (அவ்வவை) ஸ்தாவராண்யபி-ஸ்தாவரமான பாதிலும், முச்யந்தே-மோக்ஷத்தை யடைகின்றன, பாந்தவா ஜநா:-பந்துக்கள், கிம் புந:-மோக்ஷமடைவார்கள் என்பதில் சொல்ல வேண்டியதென்ன?

மோக்ஷம்' என்கிற இது அவ்விடத்திலும் ஸத்வாரகமாக ஸித்திக்கும். தத்வ ஜ்ஞாநமென்னாதே 'தத்வத்ரய ஜ்ஞாநம்' என்கையாலே தத்வங்களை அதிகமாகவும் ந்யூநமாகவும் கொள்ளுகிற பாஹ்ய குத்ருஷ்டி மதங்கள் ஆர்த்தாத் ப்ரதிஷ்டிப்பதங்கள்.

இவர் தாம் 'தத்வத்ரயம்' என்று நிர்ணயிக்கைக்கு ப்ரமாணமென்? என்னில்; நிர்தோஷ ப்ரமாணமான வேதாந்தம். "ஹொகூ ஹொமூ ஹொரிதாரம் வ உகூவா" (போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா)¹ என்று போக்தரு சப்தத்தாலும், போக்ய சப்தத்தாலும், ப்ரேரயித்ரு சப்தத்தாலும் சித் அசித் ஈச்வர தத்வங்கள் மூன்றையுமிதே சொல்லுகிறது. ஆகையாலே, "வேதாந்த ப்ரதிபாத்யம் தத்வத்ரயமுமே" என்று நிர்ணயித்து, 'மோக்ஷமுண்டாம்போது தத்வத்ரய ஜ்ஞாநமுண்டாகவேணும்' என்கிறார்.

ஆனால், "ததேவம் விஜ்ஞாநஜாத ஹ ஸவதி | நாநுஃ வநூ சுயநாய விஜ்ஞேதே |" (தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ பவதி | நாந்ய: பந்த்தா அயநாய வித்யதே)² என்று வேதாந்தங்கள் பகவத் தத்வ ஜ்ஞாநமொன்றுமே மோக்ஷ ஸாத்மென்னா நிற்க, தத்வாந்தர பரிஜ்ஞாநத்தையும் இவர் மோக்ஷஸாத்மமாக அருளிச் செய்வானென்? என்னில், பகவத் தத்வத்தை அறியும்போது ஸகல சேதநாசேதந விலக்ஷணமாகவும், இவற்றுக்குக் காரணமாகவும், வ்யாபகமாகவும், தாரகமாகவும், நியாமகமாகவும் சேஷியாகவும் அறிய வேண்டுகையாலும், தத்வாந்தரங்களை யறியாத போது இப்படி அறிய விரகில்லாமையாலும் 'தத்வத்ரய ஜ்ஞானமுண்டாக வேணும்' என்னக் குறையில்லை. "ஹொ

1. ச்வே, 1. 12. போக்தா-அநுபவிக்கிற சேதநையும், போக்யம்-அநுபவிக்கப் படுகிற அசித்தையும், ப்ரேரிதாரம் ச-அநுபவிக்கும்படி செய்கிற ஈச்வரனையும், மத்வா-நினைத்து,

2. புந. தம்-அப்படிப்பட்ட ஈச்வரனை, ஏவம் வித்வாந்-இவ்விதமாகத் தெரிந்து கொண்ட ஜ்ஞாநி, இஹ - இந்த லோகத்தில், அம்ருத: பவதி-முக்தனாகிறான். அந்ய:-வேறொரு, பந்தா:-வழியானது, அயநாய-மோக்ஷத்தின் பொருட்டு, ந வித்யதே-இல்லை.

தூ ஹொமொ வெரூரிதாரம் உ உதூ” (போக்தா போக்யம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா) ¹ “வ்யுஷமாநாந் வெரூரிதாரம் உ உதூ ஜுஷஹுதஷ்ஷநாஜுதக்ஷஜேதி” (ப்ருதகாத்மாநம் ப்ரேரிதாரம் ச மத்வா ஜுஷ்டஸ் ததஸ் தேநாம்ருதத்வமேதி) ² என்கிற ஸ்ருதிக்கும் ஹ்ருதயம் இதுவிறே. இங்ஙனன்றாகில், ‘தமேவம் வித்வாந்’ இத்யாதி ஸ்ருதியோடு இதற்கு விரோதம் வரும். ஆகையால், இந்த ஸ்ருதிச்சாயையாலே இவரும் அருளிச்செய்தாராகையாலே வேதாந்த விரோத ப்ரஸங்கமே இல்லை.

தத்வத்ரயந்தான் ஏதென்னும் ஆகாங்கக்ஷயிலே அருளிச் செய்கிறார்;

2. தத்வத்ரயமாவது— சித்தும், அசித்தும், ஈஸ்வரனும்.

(தத்வத்ரயமாவது— சித்தும், அசித்தும், ஈஸ்வரனும்) என்று. ‘சித்’ ஆவது-சைதந்யாதாரமான வஸ்து. ‘அசித்’ ஆவது-சைதந்ய அநாதாரமான வஸ்து. ‘ஈஸ்வரன்’ ஆகிறான்-யோக வைசேஷிகாதி தந்த்ரத்திலுள்ளார் சொல்லுகிற கணக்கிலே ஒரு புருஷ விசேஷமன்றிக்கே, வேதாந்திகள் சொல்லுகிற சித்சிந்நியந்தா. “க்ஷரா ப்ரபாநஜ்யதாக்ஷரம் ஹரஃ க்ஷராநாத்நாவீஸதெ டெவ வனக்ஷ” (க்ஷரம் ப்ரதாநமம்ருதாக்ஷரம் ஹரஃ க்ஷராத்மாநாவீஸதே தேவ ஏகஃ) ³ “ப்ரபாநக்ஷேதுஜ்வதிமஃஸுணேஸஃ”

1. 8-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. ச்வே. 1-6. ஆத்மாநம்-ஜீவாத்மாவையும், ப்ரேரிதாரம்-ச-அநுபவிக்கும்படி செய்கிற ஈஸ்வரனையும், ப்ருதக் மத்வா-விலக்ஷண ஸ்வபாவமுள்ளவர்களாக உள்ளபடி அறிந்து, தேந-அந்த ஜ்ஞாநத்தினால் ப்ரீதியடைந்த பரமாத்மாவினால், ஜுஷ்ட:-ப்ரீதியினால் விஷய கரிக்கப் பட்டவனாய், தத:-பிறகு, அம்ருதத்வம்-மோக்ஷத்தை, ஏதி-அடைகிறான்.

3. ச்வே. 1-10 ப்ரதாநம்-பிரகிருதியானது க்ஷரம்-நசிக்கக் கூடியதால் க்ஷரமென்று சொல்லப்படுகிறது, ஹரஃ-ஜீவன், அமிருதா க்ஷரம்-மரணதர்மமில்லாமையால் அக்ஷரமென்று சொல்லப்படுகிறான், ஏக தேவ:-ஸர்வேஸ்வரனுள் ஸ்ரீமந்நாராயணனொருவனே, க்ஷராத்மாநென-அந்த பிரகிருதியையும், ஜீவனையும், ஈஸதே - ஈய மனஞ்செய்கிறான்.

(ப்ரதாந ஷேத்ரஜ்ஞ பதிர் குணேச:) ¹ என்னக் கடவ திறே.

உத்தேஸக்ரமத்திலே, தத்வத்ரயத்தினுடையவும் ஸ்வ ரூபஸ்வபாவவிஸேஷங்களை உபபாதிப்பதாகத் திருவுள்ளம் பற்றி, ப்ரதமம் சித்-தத்வத்தை உபபாதிக்க உபக்ரமிக்கிறார்;

3. சித்தென்கிறது- ஆத்மாவை.

(சித்-என்கிறது ஆத்மாவை) என்று. நடுவிறற்றிருவி திப் பிள்ளை பட்டரும், ஆச்சான் பிள்ளையும் முதலான ஆசார்யர்கள் தத்வத்ரயமருளிச்செய்கிறவிடத்தில், அசிது பக்ரமமாக அருளிச் செய்தார்கள். இவர் சிதுபக்ரமமாக அருளிச்செய்தார். இதுக்குக் கருத்து- அசித் தத்வம் ஹேய தயா ஜ்ஞாதவ்யமாகையாலும், ஈஸ்வரன் உபாதேயதயா ஜ்ஞாதவ்யனாகையாலும், இப்படி இரண்டு தத்வத்தையும் அறிகைக்கு அதிகாரியான சேதநனுடைய ஸ்வரூபம் தன்னை முதலிலே அறிந்து கொள்ள வேணுமிதே என்று.

அவர்கள்தானப்படியருளிச்செய்வானென்? என்னில்; ஆத்மாவினுடைய ப்ரக்ருதே: பரத்வஜ்ஞாநம் ப்ரக்ருதியை அறியாதபோது கூடாமையாலே, முந்துற ப்ரக்ருதிதத்வத் தையறிந்து, அநந்தரம் தத்வ்யதிரித்தனாய் ததந்தர்வர்த்தி யான ஆத்மாவை அறிந்து, அநந்தரம் ஆத்மாவுக்கு அந்தர் யாமியாய் ஸரீரத்துக்கு ஆத்மாவைப்போலே உபயத்துக்கும் அபிமானியாயிருக்கிற பரமாத்மாவினுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிகை புத்த்யாரோஹக்ரமமாகையாலே அருளிச்செய்தார்கள்.

அசிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிற இது, “அந்நமயம்” தொடங்கி “ஆநந்தமயன்” அளவும் ஆரோஹித்த ஸ்ருதி மர்யாதைக்குச் சேரும். சிதுபக்ரமமாகச் சொல்லுகிற இது, “ஹொகூ ஹொஹி” வெறுநிதாஸ” (போக்தா போக்

1. ச்வே, 6-16. ப்ரதாந, ஷேத்ரஜ்ஞ, பதி:-அசேதநத்துக் கும், ஆத்மாவுக்கும், ஸேஷியாயிருக்கும், குணேச:-குணங்களுக்கும் நியாமகனு ஸர்வேச்வரன்.

யம் ப்ரேரிதாரம்) இத்யாதி ஸ்ருதிக்குச்சேரும்; ஆகையால், இரண்டு க்ரமமும் வேதாந்த ஸித்தம். “விடிவிஜீஸூரதஸ்ஸீ லாவ” (சித்சிதீஸ்வரதத்ஸ்வபாவ) ¹ என்று ஆளவந்தாரும், “சுஸொஷவிடிவிஜஸூஸொஷிணே” (அஸோஷ சித்சித்வஸ்துஸோஷிணே) ² என்று பாஷ்யகாரரும் அருளிச் செய்த வசநங்கள் உபய கோடியிலும் சேரும். எங்ஙனே யென்றில்; சிது:க்ரம யோஜனைக்குத் தானே ஸ்வர ஸமாயிருந்ததினே. அசிதுபக்ரம யோஜனையில் வந்தால் க்ரமவிவக்ஷயா அன்று அவர்களப்படியருளிச்செய்தது; ஸமஸ்தபதமாக அருளிச்செய்கையாலே. ஸமாஸத்தில் அப்யர்ஹிதமாதல், அல்பாஸ்தரமாதல் முற்படக்கடவதென்கிற ந்யாயத்தைப் பற்ற அல்பாஸ்தரமான சிச்சப்தம் முன்னாக அருளிச் செய்தார்களித்தனை. அப்யர்ஹிதனான ஈஸ்வரன்றனை முதலிலெடாதே, சிச்சப்தத்தாலே சேதநனைச் சொல்லிற்று, “சுஸூராவதராவதவம்” (அல்பாஸ்தரம் பூர்வம்) ³ என்கிற அநுஸாஸந பலத்தாலே. இப்படி இரண்டு க்ரமமும் வேதவைதிக பரிக்குஹீதமாகையாலே, இரண்டும் முக்யமென்று கொள்ளக் குறையில்லை.

சிச்சப்தம், “வெரகக்ஷாவருணிஸிஸ ஸாவிஸு வ்ருதி வசு ஜகுவீ வெதநா:” (ப்ரேரக்ஷாபலப்திஸ்சித்ஸம்வித் ப்ரதிபத்ஜ்ஞப்திசேதநா:) ⁴ என்று, ஜ்ஞாநவாசி சப்தங்க ளோடே ஸஹபடிதமாகையாலும், ஜ்ஞாநாஸ்ரய வஸ்துவில் இதுக்கு ப்ரஸித்தி ப்ராசார்யமில்லாமையாலும், “க்ஷராதூதாநாவீஸுதெ டேவ வனகூ:” (க்ஷராத்மாநாவீஸு

1. ஸ்தோ. 4. சித், அசித், ஈஸ்வர, தத்ஸ்வபாவ-சித்து, அசித்து ஈஸ்வரன்—அவற்றின் ஸ்வபாவம்.

2. வே-ஸ. 1. அசேஷ: சித், அசித், வஸ்து. சேஷிணே-எல்லா விதமான சித்துக்கும் அசித்துக்கும் சேஷியானவனுக்கு.

3. அஷ். 2-2-34. அல்பாஸ்தரம் பூர்வம்-குறைந்த அச்செழுத்துக்களையுடைய பதம் (ஸமாஸத்தில்) முதலில் வரும்.

4. நாமலிங். ப்ரேரக்ஷாபலப்திச்சித் ஸம்வித் ப்ரதிபத் ஜ்ஞப்தி சேதநா:-ப்ரேரக்ஷா, உபலப்தி:, சித், ஸம்வித், ப்ரதிபத், ஜ்ஞப்தி, சேதநா—ஆகிய பதங்கள் புத்தியைக் குறிக்கின்றன.

தே தேவ ஏக:)¹ “ய சூத்ராநஹைரொ யமயதி யஸாதா ந வெடி, யஸூத்ரா ஸாரீர்டு” (ய ஆத்மாநமந்தரோ யமயதி யமாத்தமா ந வேத யஸ்யாத்மா ஸாரீரம்)² “சூத்ரா ஸூகோ ஂக்ஷரஃ” (ஆத்மா ஸூத்தோக்ஷர:)³ “சூத்ரா ஜ்ஞாநஹெ ஂஹி” (ஆத்மா ஜ்ஞாநமயோமல:)⁴ என்று, இப்படி ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளிலே பல இடங்களிலும் சொல்லுகையாலே, ஆத்மஸப்தத்துக்கு ஜீவவிஷயத்தில் ப்ரஸித்தி ப்ராசர்யமுண்டாகையாலும். “சித் என்கிறது-ஆத்மாவை” என்று ஸ்புடமாக அருளிச் செய்கிறார்.

இனி, இந்த ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபபரிசுக்கும்படி எங்ஙனே? என்கிற சங்கையிலே, ஆத்மஸ்வரூபலக்ஷணத்தை அருளிச்செய்கிறார்;

4. ஆத்மஸ்வரூபம் “சென்றுசென்று பரம்பரமாய்”⁵ என்கிறபடியே, தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராண புத்தி விஷ்ணுமாய், அஜடமாய். ஆநந்தரூபமாய், நித்யமாய், அணுவாய், அவ்யக்தமாய், அசிந்த்யமாய், நிர்வயவமாய், நிர்விகாரமாய், ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாய். ஈஸ்வரனுக்கு நியாம்யமாய் தார்யமாய், ஸோஷமாயிருக்கும்.

(ஆத்மஸ்வரூபம் “சென்று சென்று பரம்பரமாய்”) என்று தொடங்கி. ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே ஒன்றைச் சொல்லலாயிருக்க, இப்போது ஆழ்வாரருளிச்செய்த சந்தையை எடுத்து, தத்வப்ரதிபாதகங்களான ஸ்ருத்யாதிகளிலுங்காட்டில் தத்வதர்ஸிகளில் ப்ரதானரான ஆழ்வாரு

1. 9-வது பக்கம் பார்க்க.

2. ஸுபா-உப. ய:-எவன், அந்தர:-அந்தர்யாமியாய், ஆத்மாநம்-ஜீவனை, யமயதி-நியமிக்கிறானே, யம்-எவனை, ஆத்மா-ஜீவன், ந வேத-அறியவில்லையோ, யஸ்ய-எவனுக்கு, ஆத்மா-ஜீவன், சாரீரம்-சரீரமோ.

3. வி. பு. 2-13-71. ஆத்மா-ஜீவன், சுத்த:-சுத்தன், அக்ஷர:-விகாரமில்லாதவன்.

4. வி. பு. 6-7-26. ஆத்மா-ஜீவன், ஜ்ஞாநமய:-ஜ்ஞான ஸ்வரூபன், அமல:-பரிசுத்தன்.

5. தி-வா. 8-8-5

டைய வசநமே தத்வ நிர்ணயத்துக்கு முக்யப்ரமாண்
மென்று தோற்றுகைக்காச. “வியயஸு வெஷிகாஃ துய
மாலீரமொநுஸாரிணஃ” (விதயஸச வைதிகாஸ த்வ
தியகம்பீரமநோநுஸாரிணஃ)¹ என்றிறே பரமாசார்யருமரு
ளிச்செய்தது. ஸ்வரூபமாவது—ஸ்வம்மானரூபம்: அதா
வது—அஸாதாரணாகாரம். சென்று சென்று பரம்பரமாய்
என்றது—போய்:போய் ஒன்றுக்கொன்று மேலாயிருக்கிற
அந்நமய ப்ராணமய மநோ மபங்களுக்கு அவ்வுருகாய்
என்றபடி. (தேஹேந்த்ரியமந: ப்ராணபுத்தி விலக்ஷணமாய்)
என்கிற இடத்தில், புத்திஸப்தத்தால் - மஹதநுக்ருஹீத
மான அந்த:கரணத்தைச்சொல்லுகிறதோ? ஜ்ஞாநத்தைச்
சொல்லுகிறதோ? என்கில்; இவருக்கு இங்கு விவக்ஷிதம்
ஜ்ஞாநமாகவேணும்; தத்வசேகரத்தில் தேஹாநிவைலக்ஷ
ண்யமருளிச் செய்கிறவிடத்தில் அப்படியருளிச்செய்கை
யாலே. “ஹேந்த்ரியமந:ப்ராணதீப்யோநய:” (தேஹே
ந்த்ரியமந:ப்ராணதீப்யோநய:)² என்றிறே ஆளவந்தாரும்
அருளிச் செய்தது.

உத்தேஸம், லக்ஷணம், பரீக்ஷ என்று மூன்று வகைப்
பட்டிறே தத்வநிர்ணயக்ரமரிருப்பது; அதில் (‘சித்ராமசித்
துமீஸ்வரணம்’) என்று தத்வ த்ரயத்தைமுத்தேசித்து,
உத்தேஸக்ரமத்திலே அவற்றினுடைய ஸ்வரூபஸோதகம்
பண்ணுவதாக நினைத்து. ப்ரதமத்திலே சிச்சப்தோத்திஷ்
டான ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபஸோதகம் பண்ணுவ
தாக உபக்ரமித்து. (தேஹேந்த்ரியமந:ப்ராணபுத்தி வில
க்ஷணமாய்) என்று தொடங்கி (ஸேஷமாயிருக்கும்) என்
னுமளவாக ஸ்வரூப லக்ஷணத்தை அருளிச் செய்தார்.
அத்தைப் பரீக்ஷிக்கிறார் மேல்.

1. ஸ்தோ. 20. வைதிகா: விதயஸச—ஸ்வதந்த்ரமான சாஸ்த்
ரங்களினுடைய விதிகளும், த்வதிய—தேவரீரை ஆசிரித்தவர்களு
டைய, கம்பீர-கம்பீரமான, மந:—மநஸ்ஸை, அநுஸாரிண:—பின்
செல்லாநின்றன.

2. ஆத்மஸித்தி. தேஹ, இந்த்ரிய, மந:, ப்ராணதீப்ய:—சரீரம்,
இந்த்ரியங்கள், மனது, ப்ராணன், புத்தி—இவைகளைக்காட்டிலும்
அந்ய:—வேறுபட்டது.

* அதில் ப்ரதமத்திலே ஆத்ம ஸ்வரூபத்தினுடைய தேஹாதிவைலக்ஷணயத்தை சோதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸுக்களுடைய ப்ரஸ்நத்தை அநுபாவிக்கிறார்;

5. ஆத்ம ஸ்வரூபம் தேஹாதிவிலக்ஷணமானபடியென்? என்னில்;

(ஆத்மஸ்வரூபம் தேஹாதிவிலக்ஷணமானபடியென்? என்னில்) என்று. இதுதன்னை தத்வஸோகரத்தில் இவர்தாமே விஸ்தரேண அருளிச்செய்தார்.

“தேஹம் அநேகாவயவஸங்காதாத்மகம் என்னுரிடம் ஸித்தம்; அதில் எல்லா அவயவங்களுக்கும் சைதன்யமுண்டாகில், அநேகசேதனோபபத்தி ப்ரஸங்கிக்கும். அவயவங்களுக்கு அந்யோந்யம் விவாதநியமமும், அவற்றில் மமதாபுத்தியும் மமதாவ்யவஹாரமும் கூடாது. ஓரவயவத்துக்கே சைதன்யங்கொள்ளில்; அது விச்சிந்நமானால் அவயவாந்தரம் அது அநுபவித்தத்தை ஸ்மிக்கக்கூடாது. பின்பு, அஹம் புத்தி வ்யவஹாரங்களும், மமதாபுத்தி வ்யவஹாரங்களும் தவிரவேணும்; ஸர்வஸரீரவ்யாபியான ஸுக து:காநுபவமும் கூடாது. அவயவஸங்காதாத்மகமன்று ஸரீரம்; அவயவி. அதிலே சைதன்யமென்னவுமொண்ணாது; உபஸம்பாநுபபத்திகளில்லாமையாலே அவயவிஸ்வீகாரம் அநுபபந்நமாகையாலே. “கிஞ், வாயுதெஹோஹம் பஹுஜ்ஞாநம்; யுவதெஹோஹம் வஹுஜ்ஞாநம்; 22 ஸரீரம்” (கிஞ்ச, பாலதேஹோஹம் மந்தஜ்ஞாநம்; யுவதேஹோஹம் பஹுஜ்ஞாநம்; மம ஸரீரம்)¹ என்று, ஸரீராஹமர்த்தங்களில் பிறக்கிற பேத ப்ரதிபத்தியும், பேத வ்யவஹாரமும் கூடாது; (22யாத்ஜா—மமாயமாத்மா) என்கிற விடத்திற் போலே அமுக்யம் என்ன லொண்ணாது; முக்யே பாதயில்லாமையால். அன்றிக்கே, அஹம்-புத்திக்கு ஸரீரம் விஷயமென்று கொண்டாலும், ஸ்ருதியாலும் ஸ்ருத்

1. பாலதேஹோஹம்-பாலதேஹத்தையுடைய நான், மந்தஜ்ஞாநம்-மந்த புத்தியுடையவன், யுவதேஹோஹம்-யௌவன சரீரத்தையுடைய நான், பஹுஜ்ஞாநம்-மிகுந்த ஜ்ஞானமுடையவன், மம சரீரம்-என்னுடைய சரீரம்.

யர்த்தாபத்திகளாலும் தேஹாதிரித்தனும், 'தேஹாந்தர பரிக்ரஹ யோக்யனான ஆத்மா ஸித்தன். பாஹ்யேந்த்ரியங்களும் ஆத்மாவாக மாட்டாது; ஒருவனே ஸர்வேந்த்ரிய விஷயங்களையும் அறிகையால். இப்படிக் கொள்ளாதபோது 'யாவனொருவன் நான் இவ்வர்த்தத்தைக் கண்டேன்; அந்த நானே ஸ்பர்ஸியாநின்றேன்' என்கிற ப்ரதிஸந்தாநமும் கூடாது. சக்ஷுஸ்ஸே ஆத்மாவாகில், அந்தன் ரூபத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். ஸ்ரோத்ரமே ஆத்மாவாகில், பதிரன் ஸ்பத்தத்தை ஸ்மரியா தொழியவேணும். இப்படி மற்றை இந்த்ரியங்களிலும் கண்டு கொள்வது. அந்த:கரணமும் ஆத்மாவாகமாட்டாது; ஸ்மர்த்தாவினுடைய ஸ்மரணாதி கார்யங்களுக்கு கரணமாக கல்பிதமாகையாலே. இது தானே ஸ்மரிக்கிறது என்னவொண்ணாது; ஸ்மரணத்துக்குக் கரணமில்லாமையாலே. கரணமுமிது தானே எனவொண்ணாது; விருத்தமாகையாலே. வேறே யொன்று கரணமென்றில்; அது பாஹ்யகரணமாகில், அதில்லாதவனுக்கு ஸ்ம்ருதி கூடாது; ஆந்தர கரணமாகில் ஆத்மாவுக்கு மநஸ்ஸென்று பேரிட்டதாய்விடும். ஆந்தரகரணம் அநபேக்ஷிதமாகில் இந்த்ரியார்த்தஸம்பந்தமுண்டான போதெல்லாம் ஜ்ஞாநம் பிறக்கவேணும். ஆகையால், மநஸ்ஸும் ஆத்மாவாக மாட்டாது. ப்ராணங்களும் ஆத்மாவாக மாட்டாது; ஸங்காதரூபங்களாகையாலே. தேஹம் ஆத்மாவென்கிற பக்ஷத்துக்குச் சொன்ன தூஷணங்கள் இங்கும் துல்யம். ஜ்ஞாநமும் ஆத்மாவாகமாட்டாது; எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது. ப்ரதித்தது என்று க்ஷணிகமுமாய், ஆத்மதர்மமுமாய்த் தோற்றுகையாலே ஸத்திரனாயிருப்பா னோராத்மா உண்டென்னுரிடம் 'நேற்றுக் கண்ட நானே இன்றும் காணாநின்றேன்' என்கிற ப்ரத்யபிஜ்ஞையாலே ஸித்தம்"¹ என்று இப்படி விஸ்தரேண அருளிச்செய்தாரிறே.

இப்படி தனித் தனியே எடுத்துக் கழிக்குமளவில் க்ரந்த விஸ்தரமாமென்று மந்தமதிகளுக்கும் ப்ரதிபத்தி

யோக்யமாம்படி, தேஹாதிகளை எழுச்சித்தேயோபாதாநம் பண்ணி, அவற்றிற்காட்டில் ஆத்மாவுக்குண்டான வால் சுஷண்யத்தைச் சில யுக்திவிசேஷங்களாலே எக்ரஹமாக அருளிச்செய்கிறார்;

6. தேஹாதிகள் “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று ஆத்மாவில் வேறுபட்டுத் தோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும். ஆத்மா நான் என்று தோற்றுகையாலும், இவை ஒருக்கால் தோற்றி ஒருக்கால் தோற்றுமையாலும், ஆத்மா எப்போதும் தோற்றுகையாலும், இவை பலவாகையாலும், ஆத்மா ஒருவாகையாலும் ஆத்மா இவற்றில் விலக்ஷணமென்று கொள்ளவேண்டும்

(தேஹாதிகள்) என்று தொடங்கி. (தேஹாதிகள் “என்னுடைய தேஹாதிகள்” என்று ஆத்மாவில் வேறுபட்டுத் தோற்றுகையாலும், “இதம்” என்று தோற்றுகையாலும், ஆத்மா நான் என்று தோற்றுகையாலும்). அதாவது—தேஹாதிகளானவை என்னுடைய தேஹம், என்னுடைய இந்த்ரியம், என்னுடைய மனஸ்ஸு. என்னுடைய ப்ராணன், என்னுடைய புத்தி என்று மமதாபுத்திக்கும், மமதாவ்யவஹாரத்துக்கும் விஷயமாய்க் கொண்டு, அஹமர்த்தபூதமான ஆத்மாவுக்கு அந்யமாய்த் தோற்றுகையாலும்; அப்படியே, “இதுதேஹம், இது இந்த்ரியம்” என்று இதம்புத்தி வ்யவஹாரவிஷயமாய்க் கொண்டு, அஹமர்த்த வ்யதிரித்தமாய்த் தோற்றுகையாலும்; அங்ஙனன்றிக்கே. ஆத்மா அஹமர்த்தபூதமாய்க் கொண்டு தோற்றுகையாலும் என்றபடி. (இவை ஒருக்கால் தோற்றி ஒருக்கால் தோற்றுமையாலும், ஆத்மா எப்போதும் தோற்றுகையாலும்). ‘இவை’ என்று தேஹேந்த்ரியாதிகளை பராமர்ஸிக்கிறது. தேஹம் ஒருக்கால் தோற்றி ஒருக்கால் தோற்றுமையாவது—ஜாக்ரத்தஸையில் “ஹ்ருத்யொஹம்; க்ருத்யொஹம்” (ஸ்த்தாலோஹம், க்ருத்யோஹம்)¹ இத்யாதிக

1. அஹம்-நான், ஸ்த்தால:-பெருத்தவன், அஹம்-நான், க்ருத:-இளைத்தவன்.

ளாலே, அஹம் புத்திவ்யவஹாரவிஷயமாய்க் கொண்டு ஆத்மத்வேந தோற்றியிருந்ததேயாகிலும், ஸுஷுப்தி தஸையில் அப்படி தோற்றுதிருக்கை.

ஆத்மா எப்போதும் தோற்றுகையாவது—“ உறங்கு வதுக்கு முன்பு இவையெல்லாம் அறிந்திருந்த நான் உறங் குகிறபோது என்னுடம்புமுட்பட அறிந்திலேன் ” என்று ப்ரத்யபிஜ்ஞைபண்ணுகையாலே, உபயா வஸ்த்தையிலும் தேஹாதந்யனாயிருப்பானொரு ஆத்மா உண்டென்று தோற்றுகை.

அதவா, ஜந்மமரணபாக்த்வத்தாலே தேஹம் ஒருக் கால் தோற்றி ஒருக்கால் தோற்றுமையாலும், “ நான் ஜந் மாத்ரத்தில் பண்ணின அதினுடைய பரிதி ” என்கிற லோகவ்யவஹாரத்தாலே, ஆத்மா ஜந்மமரணநிரஹித னாய்க் கொண்டு எப்போதும் தோற்றுகையாலும் என்னவு மாம்.

அப்படியே, சக்ஷுராதிரூபேண தோற்றியிருக்கிற இந்த்ரியங்கள், அந்தபதிராத்யவஸ்த்தைகளில் தோற்றுமையாலும்; ஸங்கல்பாதி ஹேதுத்வேந தோற்றி இருக்கிற மநஸ்ஸு, ஒரு காலவிஸேஷங்களிலே ஁டமாய்க் கொண்டு ஒன்றும் தோற்றுமையாலும்; உச்ச்வாஸநிஸ்வாஸாதிக ளாலே தோற்றியிருக்கிற ப்ராணன்கள், ஒரோ மோஹ தஸைகளிலே நெற்றியைக் கொற்றிப்பார்க்க வேண்டும்படி தோற்றுமையாலும்; விஷயக்ரஹணவேளையில் ப்ரகாஸிக் கிற ஜ்ஞாநம் விஷயக்ரஹணபாவதஸையில் தோற்றுமையாலும்; இப்படியன்றிக்கே, “ நான் கண்ணும் செவியும் முன்பு விளங்கியிருந்தேன், இப்போது அந்தனும் பதிர னுமானேன்; முன்பு என்னுடைய மநஸ்ஸு விஸதமாயி ருக்கும், இப்போதொன்றும் தெரிகிறதில்லை; நானப்போது நிஷ்ப்ராணனாய்க்கிடந்தேன், இப்போது ஸ்ப்ராணனா னேன்; எனக்கப்போது ஜ்ஞாநமுண்டாயிருந்தது, இப் போது நசுத்தது ” என்று இவை தோற்றினபோதோடு தோற்றாதபோதோடு வாசியற ஆத்மா எப்போதும் தோற்

றுகையாலும், இவை பல்வாகையாலும், ஆத்மா ஒருவனாகையாலும் மீண்டும் இவையென்று தேஹாதிகளை பராமர்ஸிக்கிறது.

தேஹத்துக்குப் பன்மை அநேகாவயவ ஸங்காதாத்மகமாகையாலே. இந்த்ரியங்களுக்குப் பன்மை சக்ஷுஸ்ஸ்ரோத்ராதிவ்யக்திபேதத்தாலே.

மநஸ்ஸுக்குப் பன்மை மனோபுத்திசித்தாஹங்காராநுபமான பேதத்தாலே. ப்ராணனுக்குப் பன்மை, ப்ராணுபாநாதிபேதத்தாலே. புத்திக்குப் பன்மை, கடஜ்ஞாந படஜ்ஞாநாதிபேதத்தாலே. இப்படி, தேஹாதிகளோரொன்றே பலவாகையாலும்; இங்ஙனன்றிக்கே, அஹம்புத்திவ்யவஹாரார்ஹனான ஆத்மா ஒருவனாகையாலும், ஆத்மாவெவற்றில் விலக்ஷணனென்றுகொள்ளவேணும். அதாவது இப்படி தேஹாதிப்ரகாரத்தையும், ஆத்மாவினுடைய ப்ரகாரத்தையும் நிரூபித்தால், ஆத்மா தேஹாதிகளானவற்றில் வேறுபட்டிருப்பானொருவனென்று அவஸ்யம் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்கை.

இப்படி யுக்தியாலே ஸாதிதமான அர்த்தத்தை ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே த்ருடிகரிக்கிறார்;

7. இந்த யுக்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாகிலும், ஸாஸ்த்ர பலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதிவிலக்ஷணமாகக் கடவன்.

(இந்த யுக்திகளுக்குக் கண்ணழிவுண்டேயாகிலும், ஸாஸ்த்ரபலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதிவிலக்ஷணமாகக் கடவன்) என்று. 'கண்ணழிவுண்டேயாகிலும்' என்கையாலே ஸர்வதா இதுக்குக் கண்ணழிவு சொல்ல ஒருவர்க்கும் போகாது; அதுதான் உண்டாய்த்தாகிலும் இவ்வர்த்தம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யாதி ஸகல ஸாஸ்த்ர ஸித்தமாகையாலே, ஸாஸ்த்ரபலம் தானே இவ்வர்த்தத்தை ஸாதிக்கும் என்று கருத்து. "வ்யவஹிஸ்யாயம் வ்யாஹிஸ்யம்" (பஞ்சவீம்சோயம் புரு

ஷ:)¹ “வம்வவிம்ஸ சூதூ லவதி” (பஞ்சவிம்ச ஆத்மா பவதி)² “லகுதாநி வ கவமெட்ண வவமெட்ணெஜி யாணி வ | டுவமெட்ண தவமெட்ண ஜூநமதூடிய ஹயா || உநி வகாரொணெவொகூ மகாரொண தஹ் க்யுதி | வகாரொண லகாரொண உஹாநு ப்ரக்யுதிரா ஷுதெ || சூதூ து வ வ காரொண வனுவிம்ஸி ப்ரகீ தித் ||” (பூதாநி ச கவர்கேண சவர்கேணேந்த்ரியாணி ச | டவர்கேண தவர்கேண ஜ்ஞாநகந்தாதயஸ்ததா || மநி பகாரேணேவோக்தம் மகாரேண த்வஹங்க்ருதி: | வகாரேண லகாரேண மஹாந் ப்ரக்ருதிருச்யதே || ஆத்மா து ஸ மகாரேண பஞ்சவிம்ச: ப்ரகீர்த்தித:)³ “யநி வரநி ப்ரக்யுதெநி ப்ரொகூ வுரூஷநி வனுவிம்ஸக: | வ வனவ வவ-லகுதாநா நர ஐக்யுலியீயதெ ||” (ய: பர: ப்ரக்ருதே: ப்ரோக்த: புருஷ: பஞ்சவிம்சக: | ஸ ஏவ ஸர்வ பூதாத்மா நர இத்யபிதிபதே)⁴ “சூதூ ஸ்ஞொகூஷாநி ஸாநொ நிம-ஹ்நி ப்ரக்யுதெநி வர: | ப்ரவ்ரக்யவ

1. அயம் புருஷ:- இந்த புருஷன், பஞ்சவிம்ச:- இருபத்தைந்தா வதான தத்வமாகிருன்.

2. ஆத்மா - ஆத்மா, பஞ்சவிம்ச: - இருபத்தைந்தாம் தத்வமாக, பவதி-ஆகிருன்.

3. கவர்கேண - கவர்க்கத்தாலே, பூதாநி ச ப்ருதிவ்யாதி பூதங் களும், சவர்கேண - சவர்க்கத்தாலே, இந்த்ரியாணி ச - வாகாதீந்த்ரி யங்களும், ததா-அப்படியே, டவர்கேண - டவர்க்கத்தாலும், தவர்கேண-தவர்க்கத்தாலும், ஞானகந்தாதய: - ஞானேந்த்ரியங்களும் கந்தாதிதந்மாத்தரைகளும், பகாரேண-ப என்ற எழுத்தால், மந:-மனதும் உக்தம்-சொல்லப்பட்டது, மகாரேண-ம என்ற எழுத்தால் அஹங்க்ருதி:-அஹங்காரமும், வகாரேண-வ என்ற எழுத்தாலும், லகாரேண-ல என்ற எழுத்தாலும், மஹாந் ப்ரக்ருதி: உச்யதே - மஹத்தும், ப்ரகிருதியும்-சொல்லப்படுகிறது, ஸ: ஆத்மா-அந்த ஆத்மாவோ மகாரேண-ம என்ற எழுத்தாலே, பஞ்சவிம்ச: ப்ரகீர்த்தித: - இருபத்தைந்தாவதாகச் சொல்லப்பட்டான், (பாத்மோத்தரம் 226-25, 26).

4. பஞ்சவிம்சக:- இருபத்தைந்தாமவனு, ய: புருஷ:- எந்த புருஷன், ப்ரக்ருதே: - ப்ரக்ருதியைக்காட்டிலும், பர:- வேறுபட்டவனாக, ப்ரோக்த:- சொல்லப்படுகிறானே, ஸ ஏவ-அவனே, ஸர்வபூதாத்மா- ஸமஸ்தபதார்த்தங்களுக்கும் ஆத்மா, நர இதி-நரனென்று, அபிதி யதே-சொல்லப்படுகிருன். (பார. ஆ, 175.)

வயள ந ஹ வனகஸ்யாவிஜநுஷு ||” (ஆத்மா சுத்
தோக்ஷர: சாந்த: நிர்குண: ப்ரக்ருதே: பர: | ப்ரவ்ருத்த்யப
சயௌ ந ஸ்த: ஏகஸ்யாகிலஜந்துஷு)¹ “விண்ணு வ்யு-
முதந் வுண்வஸி ஸிரஸிவாணாபிஷுக்ஷண: | ததொஹ
விதி கௌதௌதா ஸ்ஜகா ராஜநு கரொபிஷ்டு ||”
(பிண்ட: ப்ருதக் யத: பும்ஸ: ஸிர: பாண்யாதிஸக்ஷண: |
ததோஹமிதி குத்ரைதாம் ஸம்ஜ்ஞாம் ராஜந் கரோம்ய
ஹம்)² “கிம் ச்வதெதக் ஸிர: கிம் நு ஸிரஹுவ தயொ
ஹா | கிஹ வாஹிகம் ச்வம் வெ தவெதக் கிம் ஹ
வதெ || ஸஹாவயவெஹுஷு வ்யுஹிவ வ்யவஹித் |
கொஹிதெவ நிவண்ண: ஹிவா விநய வாயிவ ||”
(கிம் த்வமேதத் சிர: கிம் நு சிரஸ்தவ ததோதரம் | கிமு
பாதாதிகம் த்வம் வை தவைதத் கிம் மஹிபதே || ஸமஸ்தா
வயவேப்யஸ்த்வம் ப்ருதக் பூப வ்யவஸ்த்தித: | கோஹரித்
யேவ நிபுண: பூத்வா சிந்தய பார்த்திவ)³ “வஹவஹிதா
தகெ ஹெஹெ ஹெஹி ஹெஹதஹவ்யுத: | சஹம் ஹெஹ

1. வி. பு. 2-13-67. ஆத்மா-ஆத்மா, சுத்த:-பரிசுத்தன், அக்ஷ
ர:-நாசமில்லாதவன், ஸாந்த:-சாந்தன், நிர்குண:-ஸத்வாதிசுணமில்
லாதவன், ப்ரக்ருதே: பர:-ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் மேலானவன்,
அகிலஜந்துஷு-எல்லா ஜந்துக்களிலும், ஏகஸ்ய-பூர்ணனாயிருக்கிற,
ஜீவனுக்கு, ப்ரவ்ருத்தி அபசயௌ ந ஸ்த:-வளருவது குறைவதில்லை.

2. வி. பு. 2-13-87. ராஜன்!-ஏ ராஜனே, யத:-எந்தக்காரணத்
தினாலே, சிர:பாண்யாதிஸக்ஷண:-சிரசு கை முதலான லக்ஷணங்களை
யுடைய, பிண்ட:-சரீரம், பும்ஸ:-ஆத்மாவைக்காட்டிலும், ப்ருதக்-வே
ருயிருக்கிறதோ, தத:-அக்காரணத்தால், அஹம் இதி-நான் என்கிற
ஏதாம் ஸம்ஜ்ஞாம்-இந்தப் பெயரை, குத்ர-எவ்விடத்தில், அஹம்
கரோமி-நான் சொல்லுவேன்.

3. வி. பு. 2-13-100. மகிபதே! - ஏ அரசனே! கிம் த்வம் ஏதத்
சிர:-நீ இந்தத் தலையா, (அல்லது) கிம் நு சிரஸ்தவ-தலை உன்னுடைய
யதா, ததா உதரம்-அப்படியே நீ வயிறு -அல்லது வயிறு உன்னுடைய
யதா, கிமு பாதாதிகம் த்வம் வை-இந்த பாதம் முதலானவை நீயா,
(அல்லது) தவ ஏதத் கிம்-இவை உன்னுடையதா மஹிபதே-ஏ அர
சனே! ஸமஸ்தாவயவேப்ய-எல்லா அவயவங்களைக்காட்டிலும், ப்ருதக்
பூய வ்யவஸ்த்தித:-வேருயிருக்கிறாய், த்வம்-நீ, நிபுணே பூத்வா-ஸமர்த்த
னாய், கோஹமித்யேவ-இவைகளில் நான் எவனென, சிந்தய-யோஜி.

தஜித்யுமெஷு கௌருதெ கௌதிஉதிடி || சூகாஸவாயயி
ஜயுயுயிவீஸு வுயுக வுயிதெ | சூதூநூதூயா
வாவா கஃ கரோதி கௌவரெ ||” (பஞ்சபூதாத்மகே
தேஹே தேஹீ மோஹதமோவ்ருத: | அஹம் மமைததித்
யுச்சை: குருதே குமதிர் மதிம் || ஆகாசவாய்வக்ரிஜலப்ருதி
வீப்ய: ப்ருதக் ஸ்திதே | ஆத்மந்யாத்மமயம் பாவம் க:
கரோதி களேபரே)¹ என்று இப்படி ப்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதி
ஸ்கல சாஸ்த்ர ப்ரதிபந்மான ஆதமாவினுடைய தேஹாதி
விலக்ஷணத்வம் தூரபஹ்வம் என்று நினைத்திறே சாஸ்த்ர
பலத்தாலே ஆத்மா தேஹாதிவிலக்ஷணாகக்கடவனென்று
ஸூத்ரிஸ்யமாக இவரருளிச் செய்தது.

8. அஜடமாகையாவது - ஜ்ஞாநத்தை யொழியவும் தானே தோற்றுகை.

(அஜடம்) இத்யாதி. அஜடத்வாவது-அநந்திர
ப்ரகாஸத்வம். ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வமென்றபடி. ஸ்வயம்
ப்ரகாஸத்வமாகையாவது-திபம் திபாந்தர நிரபேக்ஷமாக
ஸ்வவ்யவஹாரத்துக்கு ஹேதுவாகிறவோபாதி, ப்ரகாஸாந்
தர நிரபேக்ஷமாக ஸ்வவ்யவஹாரத்துக்கு ஹேதுவாகை.

அத்தை அருளிச் செய்கிறார்; (ஜ்ஞாநத்தை யொழி
யவும் தானே தோற்றுகை) என்று. “ஹுஷுஷஜ்ஜோதி:
வாருஷு” (ஹ்ருதயந்தர்ஜ்யோதி: புருஷ:)² “சுத்ராபம்

1. வி. பு. 6-7-12. குமதி :- கெட்ட புத்தியையுடைய, தேஹீ-
ஜீவாத்மா, மோஹதமோவ்ருத: - மோஹமாகிற இருளால் குழப்
பட்டவனாய், பஞ்சபூதாத்மகே தேஹே - ஐந்து பூதங்களின் விகார
மான இந்த தேஹத்தில், அஹம் ஏதத் மம இதி - நான் என்றும்,
இது என்னுடையதென்றும், மதிம் - புத்தியை, உச்சை: குருதே -
நன்றாய்ச் செய்கிறான், ஆகாச வாய்வக்ரி ஜலப்ருதிவீப்ய: - ஆகாசம்,
வாயு, அக்ரி, ஜலம், ப்ருதிவீ- என்ற ஐந்து பூதங்களைக் காட்டிலும்,
ஆத்மரி - ஆத்மாவானவன், ப்ருதக் ஸ்திதே - வேறுகயிருக்குமளவில்,
க: - எவன், களேபரே - சரீரத்தில், ஆத்மமயம் பாவம் - ஆத்மா
என்ற எண்ணத்தை, கரோதி - செய்வான்.

2. ப்ரு. உப, 6-3-7. ஹ்ருதயத்திற்குள்ளே ப்ரகாசித்துக்
கொண்டிருக்கிற ஆத்மா.

வ்யாபிஸ்யம் ஜ்யோதிஸ்வதி” அத்ராயம் புருஷஸ்
ஸ்வயம் ஜ்யோதிர் பவதி¹ “விஜ்ஞாநவ்யநம்” (விஜ்ஞாந
கந:)² “சூத்ரா ஜ்ஞாநமயி” (ஆத்மா ஜ்ஞாநமய:)³ “தஜ்
ஜ்ஞாநமயம் வ்யாபிஸ்யம்வெஷ்யநமவதி” (தச்ச ஜ்ஞாந
மயம் வ்யாபிஸ்யம்வேத்யமநூபமம்)⁴ “சூத்ரவ்யவெஷ்ய
தஜ் ஜ்ஞாநம்” (ஆத்மஸம்வேத்யம் தத்ஜ்ஞாநம்)⁵ என்னக்
கடவதிதே.

9. ஆந்த்ருபமாகையாவது - ஸுகருபமாயிருக்கை.

(ஆந்த்ருபம்) இத்யாதி. ஆந்த்ருபத்வமாவது-ஸ்வத
ஏவ இஷ்டத்வம். அதாவது - ஸ்வபாவமே அநுகூலமா
யிருக்கை. “சுநுகூலம் ஸுபவம் உபவம் வுதிசுகூல
யிதி ஸ்ரீதே: | ஸூத்ரா ஸுபவநுகூலயொ ஸ்ரீதே: |
ஸூத்ரவ்யவெஷ்யநமவதி” (அநுகூலம் ஸுகம் து:கம் ப்ரதி
கூலயிதி ஸ்த்திதே: | ஸ்வாத்மா ஸ்வஸ்யநுகூலோ ஹித்
யாத்மஸாக்ஷிக ஏவ ஸ:)⁶ என்கிறபடியே, தனக்குத்
தானே ஸுகருபமா யிருக்கை யென்றபடி.

1. ப்ரு. உப. 6-3-9 அத்ர - இவ்விடத்தில், அயம் - இந்த
புருஷ: - ஆத்மா, ஸ்வயம் ஜ்யோதிர் பவதி - ஸ்வயம்ப்ரகாசகனாயிருக்
கிருன்.

2. ப்ரு. உப. 4-4-12. ஜ்ஞானஸ்வரூபன்.

3. வி. பு. 6-7-22. ஆத்மா ஜ்ஞானமயன்.

4. வி. பு. 1-22-42. தச்ச ஜ்ஞாநமயம் - அந்த ஆத்மாவும் உள்
ளும் புறம்பும் ஜ்ஞானமயமானவன், வ்யாபி - ஸர்வவ்யாபகன், ஸ்வ
ஸம்வேத்யம் - தன்னைத் தானே அறிகிறவன், அநூபமம் - உபமான
ரகிதன்.

5. ஆத்மஸம்வேத்யம்(எது)ஆத்மாவை நன்றாக அறிகிறதோ,
தத் ஜ்ஞானம் - அது ஜ்ஞானம்.

6. ஸுகம் - ஸுகம் என்பது அநுகூலம், துக்கம் - துக்கமென்
பது, ப்ரதிசூலம், இதி ஸ்த்திதே: என்று இருக்கச் செய்தே, ஸ்வ
ஆத்மா - தன்னுடைய ஆத்மா, ஸ்வஸ்ய அநுகூலோ ஹி - தனக்கு
அநுகூலன் அல்லவா, ஸ: ஆத்மஸாக்ஷிக: ஏவ - அவன் தனக்குத்
தானே ஸாக்ஷியாயிருக்கும்.

இப்படி ஆத்மஸ்வரூபம் ஸுகரூபமாயிருக்கும் என்னுமிதில், ஸுப்த ப்ரபுத்த ப்ரத்யபிஜ்ஞையை ப்ரமாணமாக அருளிச் செய்கிறார்;

10. உணர்ந்தவன் ஸுகமாக உறங்கினேனென்கையாலே ஸுகரூபமாகக் கடவது.

(உணர்ந்தவன்) என்று தொடங்கி. "ஸுகமாக உறங்கினேன் என்கிற ப்ரத்யபிஜ்ஞை தானே, இதில் ப்ரமாணம்" என்றிறே தத்வஸோகரத்திலும் இவரருளிச் செய்தது. ஸுஷுப்தி தஸையில் பராகர்த்தாநுபவமில்லாமையாலும், ப்ரத்யகர்த்தஸ்ப்புரண முண்டாகையாலும், ஸுப்தோத்திதனாலே பராம்ருஷ்டமான ஸுகம் ஸ்வரூப ஸுகமாக வேணுமிதே. "இப்போது ஸுகம் பிறக்கும் படி உறங்கினேன்" என்றன்றே "ஸுகமாக உறங்கினேன்" என்கிற விதுக்குப் பொருளென்ன வெண்ணுது; ப்ரதிபத்திஸாரீரம் அப்படியன்றிக்கே "இனிதாகப் பாடினேன்" என்கிறுப்போலே யிருக்கையாலே இதுதன்னை பாஷ்யத்திலே, "ஊவம் ஹி ஸுப்தோத்திதஸ்ய பராமர்ஸஃ, ஸுகமஹமஸ்வாப்ஸமிதி - அநேந ப்ரத்யவமர்ஸமேந ததாரீமப்யஹமர்த்தஸ்யைவாத்மநஃ ஸுகித்வம் ஜ்ஞாத்ருத்வஞ்ச ஜ்ஞாயதே. ந ச வாச்யம், யதேதாரீம் ஸுகம் புவதி ததா ததாரீமஸ்வாப்ஸமித்யேஷா ப்ரதிபத்திரிதி, அதத்ருபத்வாத் ப்ரதிபத்தே:)¹ என்று பாஷ்யகாரர்

1. ஸூபாஷ்யம் 1-1-1. ஸுப்தோத்திதஸ்ய - உறக்கத்தினின்று உணர்ந்தவனுக்கு, ஏவம் ஹி பராமர்ஸஃ - இந்த விதமாக அன்றே நினைவு உண்டாகிறது, ஸுகமஹம் அஸ்வாப்ஸமிதி - ஸுகமாக நான் உறங்கினேன் என்று, அநேந ப்ரத்யவமர்ஸமேந - இந்த விதமான பூர்வாநுபவமாகிய ஞானத்தால், ததாரீமபி - உறங்கும் போதும், அஹமர்த்தஸ்யைவ ஆத்மநஃ - அஹமர்த்தபூதனான ஆத்மருக்கே, ஸுகித்வம் - ஸுகிக்கும் தன்மையும், ஜ்ஞாத்ருத்வஞ்ச -

அருளிச்செய்தார். ஸ்வரூபம் அநுகூலமன்றாகில், ப்ரேமா ஸ்பதத்வம் கூடாது. “சூழ்ய-வதுஸ்யுதி கஸிஷேநம்” (ஆச்சர்யவத்பஸ்யதி கஸ்சிதேநம்)¹ இத்யாதிகளாலும் இவ்வர்த்தம் ஸித்தம். “சூழ்ய-ஜலதி” (ஆர்த்ரம் ஜ்வலதி)² நிவ-பாணஜ வனவாயஜாதா” (நிர்வாணமய ஏவாயமாத்மா)³ “ஜ்ஞாநாநஜயஜ்ஞாதா” (ஜ்ஞாநாநந்தமய ஸ்த்வாத்மா)⁴ “ஜ்ஞாநாநஜெகமகக்ஷணா” (ஜ்ஞாநாநந்தைகலக்ஷணம்)⁵ இத்யாதி ஸ்ருதிஸ்மருதிகளாலும், ஆத்மாவினுடைய ஆநந்தரூபத்வம் ஸுஸ்பஷ்டம்.

ஆக, கீழ் ப்ரக்ருதே: பரத்வம் சொல்லுகையாலே தேஹாத்மவாதம் நிரஸ்தமாய்த்து. அஜடத்வ ஆநந்தரூபத்வங்களைச் சொல்லுகையாலே ஜட ஆத்மவாதம் நிரஸ்தமாய்த்து.

11. நித்யமாகையாவது - எப்போதுமுண்டாகை.

(நித்யம்) இத்யாதி. நித்யத்வமாவது - ஸர்வகாலவர்த்தித்வம். அத்தை அருளிச் செய்கிறார் (எப்போது முண்டாகை) என்று.

ஜ்ஞானத்திற்கு ஆச்சர்யமாயிருக்கும் தன்மையும், ஜ்ஞாயதே - அறியப்படுகிறது. ஏஷா ப்ரதிபத்தி: - இந்த ஞானமானது, யதா - எப்படி இதாரீம் - இப்போது, ஸுகம் பவதி - ஸுகமாயிருக்கிறதோ, ததா - அப்படி, ததாரீம் - அப்போது, அஸ்வாப்ஸமிதி - உறங்கினேன் என்று சொல்லுவதாக, ந ச வாச்யம் - சொல்லக்கூடாது. (ஏனெனில்) ப்ரதிபத்தே: - அந்த ஜ்ஞானத்திற்கு, அதத்ருபத்வாத் - அந்த ப்ரகாரமில்லாமையினால்.

1. ஸ்ரீகீதை, 2-29. ஏநம் - இந்த ஆத்மாவை, - கச்சித் - ஒருவன், ஆச்சர்யவத் - ஆச்சரியமாக, பச்யதி - பார்க்கிறான்.

2. தை. உப, 2-9-40. ஆர்த்ரம் ஜ்வலதி - ஜலதத்வமானது ப்ரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

3. அயமாத்மா நிர்வாணமய ஏவ - இந்த ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபனே.

4. ஸ்ரீபாகவதே. ஆத்மா ஜ்ஞாநாநந்தமய: - ஆத்மா ஜ்ஞாநாநந்தமயன்.

5. விஷ்வக்ஸேன ஸம்ஸிதை. ஜ்ஞாநாநந்தைக லக்ஷணம் - (ஜீவன்) ஜ்ஞாநாநந்தங்களையே ஸ்வரூபமாக வுடையவன்.

ஏதத்விரோதி ஸங்கையை அநுவதித்துப் பரிஹரிக்
கிரூர்;

12. எப்போதுமுண்டாகில் ஜந்மமரணங்களுண்டாகிற
படியென்? என்னில்; ஜந்மமாவது - தேஹஸம்
பந்தம், மரணமாவது - தேஹவியோகம்.

(எப்போதுமுண்டாகில்)என்று தொடங்கி. அதாவது
ஆத்மா ஸர்வகாலவர்த்தியாயிருக்குமாகில், “புஜாவதிஃ
புஜா சுவஸுஜத” (ப்ரஜாபதி: ப்ரஜா அஸ்ருஜத)¹ “ஸ-
ந்நுமாவஸ்தோஜைவஸ்தோ புஜா” (ஸந்மூலாஸ்ஸோ
மயேமாஸ்ஸர்வா: ப்ரஜா:)² “யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே”³ “யதஃ
புஸுதா ஜமகஃ புஸுதா தோயேந ஜீவாநு புஸு
ஸுஜ- ஹுஜா” (யத: ப்ரஸுதா ஜகத: ப்ரஸுதீ தோ
யேந ஜீவாந் வ்யஸஸர்ஜ பூம்யாம்)⁴ இப்பாதி ஸ்ருதிவாக்
யங்களால் ஆத்மாவுக்குச் சொல்லப்படுகிற ஜந்மமரணங்க
ளுண்டாகிறபடி யென்? என்னில்; அவற்றிற் சொல்லு
கிற ஜந்மமாவது - தேஹஸம்பந்தம், மரணமாவது - தேஹ
வியோகம் என்கை.

1. யஜுஷி, 8-2. ப்ர, 2. ப்ரஜாபதி: - ப்ரஹ்மா, ப்ரஜா: -
ஜனங்களை, அஸ்ருஜத - உண்டுபண்ணினான்.

2. தை, 2 ப்ருகுவல்லீ 1. ஸோம்ய! ஸோமபானம் பண்
ணத் தகுந்தவனே! இமா: ஸர்வா: ப்ரஜா: - இந்த ஸர்வ பிரஜை
களும், ஸந்மூலா: - ஸச்சப்தவாச்யனான எம்பெருமானைக் காரணமா
யுடையன.

3. தை, 2. ப்ரு 1. யதோ வா - எவ்விடத்திலிருந்து, இமாநி
பூதாநி - இந்த பூதங்களெல்லாம், ஜாயந்தே - ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில்
உண்டாகின்றனவோ.

4. தை. 2-2-1, ஜகத: - ஜகத்துக்கு, ப்ரஸுதீ - ஸ்ருஷ்டி
காரணமாயிருக்கிற பிரகிருதியும், யத:-எந்த தபோவஸ்தானை பிரம்
மத்தினிடமிருந்து, ப்ரஸுதா - உண்டானதோ, (எந்த பிரம்மம்)
பூம்யம் - பூமியிலே. தோயேந - ஜலம் முதலிய பூதங்களோடு கூட,
ஜீவான் - ஆத்மாக்களை, வ்யஸஸர்ஜ - ஸ்ருஷ்டித்ததோ.

நித்யனாகில் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு ஏகத்வாவதாரணம் கூடாதென்னில்; ஏகத்வமாவது - நாமரூபவிபாகாபாவமாகையாலே கூடும். ஸம்ஹாரதஸையில் ஆத்மா இல்லையாகில், ஈஸ்வரனுக்கு உபாதாதத்வம் கூடாது. அக்ருதாப்யாகமக்ருத விப்ரணுஸங்கனும் வரும். ஆகையால், ஆத்ம நித்யத்வம் கொள்ளவேணும். “ந ஜாயதே ப்ரியதே வா விபஸ்சித்”¹ “ஜோ ஜோளா லாவஜாவீஸநீஸௌ” (ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜாவீஸநீஸௌ)² “நித்யோ நித்யாநாம்”³ “புக்ருதிம் புருஷம் ஸைவ வித்யநாதீ உபாவபி”⁴ “ந ஜாயதே ப்ரியதே வா க்ஷாவிநாயம் லக்ஷ்மீ லவிதா வா ந லக்ஷ்மீ | சுஜோ நித்யஸாஸ்தொதாயம் வுராணொ ந ஹநுதெ ஹநுதொதொஸாரே” (ந ஜாயதே ப்ரியதே வா கதாசிந்நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூய: | அஜோ நித்யஸாஸ்வதோயம் புராணோ ந ஹந்யதே ஹந்யமானே சரீரே)⁵ என்று, ஆத்ம நித்யத்வ ப்ரதிபாதகங்களான ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகள் அநேகங்களிறே.

1. கடவல்லி. 1, 2, 18. விபச்சித் - ஜ்ஞாதாவான ஆத்மா, ந ஜாயதே - பிறக்கிறதில்லை, ந ப்ரியதே வா - மரிக்கிறதில்லை.

2. ச்வே. 2, 19. ஜ்ஞ - அஜ்ஞௌ - ஜ்ஞானமுடைய ஈஸ்வரனும், அஜ்ஞான ஜீவனும், த்வௌ - இருவரும், ஈசநீஸௌ - ஒருவன் நியாமகன் மற்றவன் நியாம்யன்.

3. ச்வே. 2-2, 5, 13. நித்யாநாம்சேதனனும் - நித்யர்களான ஆத்மாக்களுக்கு, நித்ய: சேதன: - நித்யனான எம்பெருமான்.

4. ஸ்ரீகீதா. 13. 10. ப்ரக்ருதிம் புருஷஞ்சைவ உபள அபி - ப்ரக்ருதி புருஷன் இந்த இருவரையும், அநாதீ - அநாதியென்று, வித்தி - அறிந்துகொள்.

5. ஸ்ரீகீதா. 2, 20. அயம் - இந்த ஆத்மா. கதாசித் - ஒருபோதும், ந ஜாயதே - பிறப்பதில்லை. ந ப்ரியதே - இறப்பதில்லை, பூத்வா - பிறந்து, பூய: - மறுபடியும், நபவிதா - பிறக்கப் போகிறதில்லை யென்பது இல்லை. அயம் - இது, அஜ: - பிறப்பில்லாதது, நித்ய: - நாசமில்லாதது, சாச்வத: - ப்ரளயத்திலும் நாசமில்லாதது, புராண: - அநாதி, சரீரே ஹந்யமானே - சரீரம் அடிபட்டாலும், ந ஹந்யதே - (ஆத்மா) அடிபடுவதில்லை.

அசித்விலக்ஷணமாய், அஜடமாய், ஆந்தரூபமாய், நித்யமாயிருந்தாலும் விபுவாயிருக்கலாபிதே, ஏவம் பூதமான ஆத்ம ஸ்வரூபம் அணு என்று அறியும்படி எங்ஙனே? என்கிற ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸந்ததை அநுவதிக்கிறார்;

13. அணுவானபடி என்? என்னில்;

(அணுவானபடி என் என்னில்) என்று.

அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்;

14. ஹ்ருதயப்ரதேசத்தில் நின்று உத்க்ரமித்துப் போவது வருவதாமென்று ஸாஸ்த்ரம் சொல்லு கையாலே, ஆத்மா அணுவாகக் கடவது.

(ஹ்ருதயப்ரதேசத்தில் நின்று) என்று தொடங்கி. அதாவது— “ஹ்ருதி ஹ்ருவாயஜாதா” (ஹ்ருதி ஹ்ருவேவாயமாத்மா)¹ என்று ஹ்ருதயஸ்த்திதியையும்; “தேந ப்ரதேயோதேநேஷ ஆத்மா நிஷ்க்ராமதி சக்ஷுஷோ வா மூர்த்நோ வான்யேப்யோ வா சரீரதேசேப்ய:”² என்று உத்க்ரமணத்தையும், “யெ வெவகௌவூரயொகூபூயணி வஜீ^ஹஉஸவெவ தெ வஸவெ^ஹ உவணி” (யே வைகே சாஸ்மால்லோகாத் ப்ரயந்தி சந்த்ரமஸமேவ தே ஸர்வே கச்சந்தி)³ என்று கமநத்தையும், “தவூரயொகூபூ^ஹநரொ

1. ப்ரு-உ, 6, 4, 2. அயம் ஆத்மா - இந்த ஆத்மா, ஹ்ருதி ஹ்ருவே - ஹ்ருதயத்திலேயே இருக்கிறது.

2. கௌஷீதகி. தேந ப்ரதேயோதேந - அந்த (சச்வரன் காட்டுகிற) தேஜஸ்ஸாலே, ஏஷ ஆத்மா - இந்த ஆத்மா, சக்ஷுஷோ வா - கண்ணிலிருந்தோ, மூர்த்நோ வா - சிரஸ்ஸிலிருந்தோ, அன்யேப்ய: சரீரதேசேப்ய: - மற்ற சரீரத்திற்குள் இதர இந்திரியங்களிலிருந்தோ, நிஷ்க்ராமதி - புறப்பட்டுப் போகிறது.

3. ப்ரு உ, 6, 4, 6. யேவைகே ச - எவர்கள், அஸ்மாத் லோகாத் - இந்த லோகத்திலிருந்து, ப்ரயந்தி - புறப்படுகிறார்களோ, தே ஸர்வே - அவர்களுள்ளாரும், சந்த்ரமஸமேவ - சந்த்ரமண்டலத்தையே, கச்சந்தி - அடைகிறார்கள்.

த்யுஷெ லோகாய கர்மணே” (தஸ்மால்லோகாத் புந ரேத்யஸ்மை லோகாய கர்மணே)¹ என்று ஆகமந்ததையும், நிர்தோஷப்ரமாணமான வேதாந்த ஸாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலே அணுவாகக்கடவதென்கை. விபுவாகில் இவையொன்றும் கூடாதிதே. ஸூத்ரகாரரும் ஆத்மாவின்னுடைய அணுத்வம் ஸாதிக்கிறவளவில், “உக்ரோத் மத்யாமதீநாடி” (உத்க்ராந்திகத்யாகதீநாம்)² என்று இவற்றாலேயே “மூந்தூற ஸாதித்தது. “வனஷொண்ணு ராதா வெதவா வெழிதவூ” (ஏஷோணுராத்மா சேதஸா வேதிதவ்ய:)³ வாதாமுஸாதவாமஸு மாதயா கலிதவூ வ | லாமொ ஜீவஸு விஜ்ஞய:” (வாலாக்ரஸத பாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய ச | பாகோ ஜீவஸ்ஸ விஜ்ஞய:)⁴ “சூராமுஷாதொ ஸுவரொவி டூஷ்ட:” (ஆராக்ரமாத்ரோஹ்யவரோபி த்ருஷ்ட:)⁵ “வூராவண்ணு ஶாதூஷ்டாஸு ஜ்ஞாநாந்மெஷெகருக்ஷணடி | துவரொணு ப்ர-ஷாணாவெஷு ரஸூிகொபிவிஹ-ஷிதா:” (ஸ்வரூபமணு மாத்ரம் ஸ்யாத் ஜ்ஞாநாந்தைக லக்ஷணம் | த்ரஸரேணு ப்ரமாணஸ்தே ரஸ்மிகோடிவிபூஷிதா:)⁶ இத்யாதி ஸ்ருதி

1. ப்ரு, 6-4-6. தஸ்மாத் லோகாத் - அந்த லோகத்திலிருந்து, புந: - மறுபடியும், அஸ்மை லோகாய - இந்த லோகத்திற்கு, கர்மணே - கர்மானுபவத்திற்காக, ஏதி - வருகிறான்.

2. ப்ரம்மஸூத்ரம், 2-3-2. உத்க்ராந்தி - தேஹத்திலிருந்து கிளம்புவது, கதி ஆகதீநாம் - போவது, வருவது இவைகளால் ஜீவன் அணு என்று ஏற்படுகிறது.

3. மூண்டக-உ 3-1-9. ஏஷ: அணு: ஆத்மா - இந்த ஆத்மா அணுவென்று, சேதஸா - மனஸ்ஸாலே, வேதிதவ்ய: - அறியப்படுகிறான்.

4. ச்வே-உ. 5-9. சததா கல்பிதஸ்ய - நூருகத் துண்டிக்கப்பட்ட, வாலாக்ரஸதபாகஸ்ய - செந்நெல்லிற் வால் நுனியினுடைய நூற்றிலொரு பாகத்தினுடைய பாக: - பாகமாக, ஜீவ: - ஜீவாத்மா இருக்கிறான்.

5. ச்வே-உ. 5-8. ஆராக்ரமாத்ரோ ஹி - ஜீவன் அரமென்று சொல்லப்படும் ஊசி நுனியைப் பார்க்கிலும், அவரோபி - அல்பமாக, த்ருஷ்ட: - தோற்றப்படுகிறான்.

6. விஷ்வக்ஸேநஸம்ஹிதா. ஜ்ஞாநாந்தைகலக்ஷணம் - ஜ்ஞாநாந்நங்கனையே லக்ஷணமாக உடைய, ஸ்வரூபம் - ஆத்மஸ்வரூபம்,

ஸம்ருதிகளாலும் ஆத்மாவினுடைய அணுத்வம் ஸம்ப்ரதி பந்தம்.

இப்படியிருக்குமாகில், ஸர்வஸரீரவ்யாபியான ஸுக துக்காநுபவம் கூடும்படி எங்ஙனே? என்கிற சங்கையை அநுவதிக்கிறார்;

15. அணுவாய், ஹ்ருதயத்தளவிலே நிற்குமாய் ஸரீரம் எங்குமொக்க ஸுகதுக்கங்களை புஜிக்கிறபடி :என்? என்னில்;

(அணுவாய்) என்று தொடங்கி. அதாவது—அணு பரிமாணமாய், ஹ்ருதயப்ரதேசமாத்ரத்திலே நின்றுவிடுமா கில், “வாஷே ஜெ வெஷநா ஸிரஸி ஜெ வெஷநா ; வாஷே ஜெ ஸுஷம் ஸிரஸி ஜெ ஸுஷம்” (பாதே மே வேதநா ஸிரஸி மே வேதநா ; பாதே மே ஸுகம் ஸிரஸி மே ஸுகம்)¹ என்று ஆபாதகுடம் சரீரம் எங்குமொக்க ஸுகதுக்கங்களை புஜிக்கிறபடி எங்ஙனே? என்னில் என்கை.

அதுக்கு உத்தரம் அருளிச் செய்கிறார் ;

16. மணித்யுமணிதீபாதிகள் ஓரிடத்திலே இருக்க ப்ரபை எங்குமொக்க வ்யாபிக்குமாபோலே, ஜ்ஞா நம் எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே அவற்றை புஜிக்கத் தட்டில்லை.

(மணித்யுமணி) என்று தொடங்கி. அதாவது—மணி த்யுமணிதீபாதிகளாகிற ப்ரபாவத் பதார்த்தங்கள் ஏக தேஸஸ்த்தங்களாயிருக்கச் செய்தேயும், தத்ப்ரபை சுற் றெங்கும் வ்யாபிக்கிறப்போலே. ஆத்மா ஹ்ருதயப்ரதே சத்திலே இருக்கச் செய்தே, தத் தார்மமான ஜ்ஞாநம்

1. பாதே மே வேதநா - காலில் எனக்கு நோயுண்டாகிறது. சிரஸி மே வேதநா - சிரஸில் எனக்கு நோயுண்டாகிறது, பாதே மே ஸுகம் - காலில் எனக்கு ஸுகமுண்டாகிறது, சிரஸி மே ஸுகம் - சிரஸில் எனக்கு ஸுகமுண்டாகிறது.

எங்குமொக்க வ்யாபிக்கையாலே, ஸரீரமெங்கு மொக்க ஸுகதுக்கங்களை புஜிக்கைக்கொரு ப்ரதிஹதி இல்லை என்கை.

இதுதான், “முண்ணாஹொகவஸ” (குணத்வாலோக வத்)¹ என்கிற ஸுத்ரார்த்தம். “வா ஸஸோ உதாஹா வ்யாவ்ருத்தம் | சூதா, ஸுமுண்ணெந ஜகாநெந வகஸு ஷெஹம் வ்யாவ்ருவவ்யுத் | சூஹொகவஸ-யயா உணீஷு உணீ ப்ரஹுதீநாநெகஸெஸவதி-நாஹொகொநெக ஷெஸவ்யாவீ ஷ்ஸுதெ, ததஜ்ஜயஸுஸுதநொ ஜகாநம் வகஸுஷெஹம் வ்யாவ்ரு வத்-தெ | ஜகாது: ஷ்வாவ்யாவீ யவ்யு ஜகாநவ்யு ஷ்வாஸ்யாநுதூ வுதிஷ்ணீபுலாவ- ஷுவவஷுத ஹதி ப்ரஹுஸவூதெ ஷ்வாவீதூ” (வா ஸப் தோ மதாந்தரவ்யாவ்ருத்தயர்த்த: ஆத்மா, ஸ்வகுணேந ஜ்ஞாநேந ஸகலதேஹம் வ்யாப்யாவஸ்தித: ஆலோகவத் யதா மணீத்யுமணிப்ரப்ருதிநாமேகதேஸவர்த்திநாமாலோ கோநேகதேஸவ்யாபீ த்ருஸ்யதே, தத்வத் ஹ்ருதயஸ்த்தஸ்ய யாத்மனோ ஜ்ஞாநம் ஸகலதேஹம் வ்யாப்ய வர்த்ததே. ஜ்ஞாத: ப்ரபாஸ்த்தாநீயஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வாஸ்ரயாதந் யத்ர வ்ருத்திர் மணிப்ரபாவதுபபத்யத இதி ப்ரதம ஸுத்ரே ஸ்த்தாபிதம்)² என்றிறே இதுக்கு பாஷ்யம்.

1 ப்ர. ஸு. 2-3-26. ஆலோகவத் - வெளிச்சம் போலே, குணத்வா - (தன்) குணமான ஜ்ஞாநத்தினாலேயே (சுதுக்கங்களை அனுபவிக்கிறான்.)

2. ஸ்ரீபாஷ்யே, 2-3-26. வாசப்த: - வா என்கிற சப்தமானது. மதாந்தர வ்யாவ்ருத்தயர்த்த: - வேறுமதத்தை நிரஸிப்பதற்காக, ஆத்மா - ஜீவாத்மாவானவன், ஸ்வகுணேந - தன் குணமான, ஜ்ஞாநேந - ஜ்ஞாநத்தாலே, ஸகல தேஹம் - தேஹம் முழுமையும், வ்யாப்ய அவஸ்த்தித: - வ்யாபித்திருக்கிறான், ஆலோகவத் - ப்ரகாசத்தைப் போலே, யதா எப்படி, ஏக தேசவர்த்திநாம் - ஒரிடத்திலிருக்கிற, மணீத்யுமணி ப்ரப்ருதிநாம் - மணி. குரியன் முதலானவைகளினுடைய, ஆலோக: - தேஜஸ்ஸானது, அநேகதேசவ்யாபீ - அநேக தேசங்களிலும் வ்யாபித்திருக்கிறதாய், த்ருஸ்யதே - காணப்படுகிற தோ, தத்வத் - அப்படியே, ஹ்ருதயஸ்த்தஸ்ய - ஹ்ருதய ப்ரதேசத்திலிருக்கும் ஆத்மந: - ஆத்மாவினுடைய, ஜ்ஞாநம் - ஞானமானது, ஸகல தேஹம் - தேஹம் முழுமையும், வ்யாப்ய வர்த்ததே - வ்யா

இப்படி, ஜ்ஞாந்யாப்தியாலே ஸர்வத்தையும் புஜிக்கு
மென்னுமிடம் ப்ருஹதாரண்யகத்திலே சொல்லப்பட்டது.
“புஜ்யா வாஹம் வஜாருஹு வாஹ வவ்-ஹாணி நாகா
நொஹோதி, புஜ்யா வ்ராணம் வஜாருஹு வ்ராணைந
வவ்-ஹாநு மஹாநொஹோதி, புஜ்யா வக்ஷுஸூஜாரு
ஹு வக்ஷுஷா வவ்-ஹாணி ரக்ஷாணூஹோதி, புஜ்ய
யா ஸ்ரோத்ரும் வஜாருஹு ஸ்ரோத்ருண வவ்-ஹாநு
ஸஸூநாஹோதி, புஜ்யா ஜிஹ்வாம் வஜாருஹு ஜிஹ்
யா வவ்-ஹாநுஸாநாஹோதி, புஜ்யா ஹவூள வஜா
ருஹு ஹவூஸூளாம் வவ்-ஹாணி கஹ்-ஹாணூஹோதி,
புஜ்யா ஸரீரம் வஜாருஹு ஸரீரேண ஸுவ
ஹ்-ஹேன சூஹோதி, புஜ்யயோவஹம் வஜாருஹு உவ
ஹேநாமஹம் ரதிம் புஜ்யம் வாஹோதி, புஜ்யா வாஹ
வஜாருஹு வாஹாஸூளாம் வவ்-ஹ மதீராஹோதி, புஜ்ய
யா யியம் வஜாருஹு யியா விஜ்யாதவ்யம் காஹாஹோதி.”
(ப்ரஜ்ஞயா வாசம் ஸமாருஹ்ய வாசா ஸர்வாணி நாமாந்
யாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா க்ராணம் ஸமாருஹ்ய க்ரரீணேந
ஸர்வாந் கந்தாநாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா சக்ஷுஸ்ஸமாருஹ்ய
சக்ஷுஷா ஸர்வாணி ரூபாண்யாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா ஸ்ரோ
த்ரம் ஸமாருஹ்ய ஸ்ரோத்ரேண ஸர்வாந் சப்தாநாப்
நோதி, ப்ரஜ்ஞயா ஜிஹ்வாம் ஸமாருஹ்ய ஜிஹ்வயா ஸர்
வாந் ரஸாநாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா ஹஸ்தேன ஸமாருஹ்ய
ஹஸ்தாப்யாம் ஸர்வாணி கர்மாண்யாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா
ஸரீரம் ஸமாருஹ்ய ஸரீரேண ஸுகதுக்கே ஆப்நோதி,
ப்ரஜ்ஞயோபஸ்தம் ஸமாருஹ்ய உபஸ்தேநாநந்தம் ரதிம்
ப்ரஜ்யாம் சாப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா பாதேன ஸமாருஹ்ய
பாதாப்யாம் ஸர்வா கதீராப்நோதி, ப்ரஜ்ஞயா தியம் ஸமா

பித்து வர்த்திக்கிறது, ஜ்ஞாநு: - ஆத்மாவினுடைய, ப்ரபாஸ்தாநீய
ஸ்ய - ஒளியின் ஸ்தானத்திலிருக்கிற, ஜ்ஞாநஸ்ய - ஞானத்திற்கு,
ஸ்வாச்ரயாத் - தன்னுடைய ஸ்தானத்தைக் காட்டிலும், அந்யத்ர
வ்ருத்தி: - வேறிடத்திலிருப்பானது, மணிப்ரபாவத் - மாணிக்கத்தி
னுடைய ப்ரபையைப் போல், உபபத்யதே - உபபந்தமாகலாம். இதி
ப்ராதமஸூத்திரே - என்று முதல் ஸூத்திரத்தில், ஸ்தாபிதம் - ஸ்தா
பிக்கப்பட்டது.

ருஹ்ய தியா விஜ்ஞாதவ்யம் காமமாப்நோதி)¹ என்றிப் படி சொல்லுகையாலே.

ஏகஸ்ரீரமாத்ரத்துக்கு இப்படிக் கொண்டாலும், ஒரு வன் ஏககாலத்திலே அநேக தேஹங்களை பரிக்ரஹிக்கிறது ஸ்வரூபவ்யாப்தியாலே ஆகவேண்டாலோ? என்கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

17. ஒருவன் ஏககாலத்திலே அநேக தேஹங்களை பரிக்ரஹிக்கிறதும் ஜ்ஞாநவ்யாப்தியாலே.

(ஒருவன்) என்று தொடங்கி. ஒருவனுக்கே அநேக தேஹ பரிக்ரஹம், காலபேதத்தாலே ஸம்பவிக்குமிறே: அதை வ்யாவர்த்திக்கைக்காக (ஏககாலத்திலே) என்கிறது. ஏககாலே அநேகதேஹபரிக்ரஹம் ஸௌபரிப்ரப்ருதி பக்கலிலே ஸம்ப்ரதிபந்நமிறே.

18. அவ்யக்தமாகையாவது - கடபடாதிகளை க்ரஹிக்கிற சக்ஷுராதிகளால் தோற்றுதிருக்கை.

(அவ்யக்தமாகையாவது-கடபடாதிகளை க்ரஹிக்கிற சக்ஷுராதிகளால் தோற்றுதிருக்கை.) “ஹேஹநாஜியொஸ்ரூபி வடவடாஜீநி வஹூஞ்சி யெஃ ப்ரஹ்மணவ்யஜ்ஞெ தொயஜாதா ந வுஜ்யதஹ்யுஷு” (சேதநாதி யோக்யாநி கடபடாதீநி வஸ்தூநி யைஃ ப்ரமாணீர்வ்யஜ்யந்தே, தைரயமாத்மா ந வ்யஜ்யத இத்யவ்யக்த:)² என்

1. கௌஷீ-உ. 3-5. ப்ரஜ்ஞயா - (ஜீவன்) ஜ்ஞாநத்தாலே, வாசம் - வாக்கை, ஸமாருஹ்ய - அடைந்து, வாசா - வாக்கினால், ஸர்வாணி - ஸமஸ்தமான, நாமாநி - பேர்களையும், ஆப்நோதி - அடைகிறான். அதாவது சொல்லுகிறான் (இவ்விதமாக ஒவ்வொரு வாக்யத்திலும் க்ரமமாக அர்த்தத்தை அறிந்துகொண்டு) விஜ்ஞாதவ்யம் - அறியத்தக்க, காமம் - இஷ்டத்தை, ஆப்நோதி - அடைகிறான்.— (என்று முடித்துக்கொள்ளவும்.)

2. ஸ்ரீகீதாபாஷ்யம், 2-25, சேதநாதி யோக்யாநி - வெட்டுகிறது முதலானவைகளுக்கு யோக்கியங்களான, கடபடாதீநி - பாண, துணி முதலான, வஸ்தூநி - வஸ்துக்கள், யை: ப்ரமாணை: - யாதொரு கண் முதலிய இந்திரியங்களாலே, வ்யஜ்யந்தே - ப்ரகாசிக்கின்றனவோ, தை: - அந்த இந்திரியங்களாலே அயமாத்மா - இந்த ஜீவாத்மா,

றிநே பாஷ்யகாரரும் அருளிச் செய்தது. அப்படியே இவரும் அருளிச் செய்கிறார்.

இங்ஙனன்றிக்கே, ஒரு ப்ரமாணத்தாலும் தோற்று திருக்கை என்லில் துச்சத்வம் வருமிநே. ஆகையால், மாநஸஜ்ஞாந கம்யமித்தனையல்லது ஜந்த்ரியகஜ்ஞாந கம்யம் அன்றென்கை.

அவ்யக்த ஸப்தார்த்தம், “சென்று சென்று பரம்பரமாய்”¹ என்று தொடங்கி ஆத்மஸ்வரூபவைலக்ஷணயத்தை அருளிச் செய்கிற ஆழ்வாரும், “ஞாநம் கடந்ததே” என்று, ஜந்த்ரியஜ்ஞாநாகோசரத்வத்தையிநே அருளிச் செய்தது.

19. அசிந்த்யமாகையாவது-அசித்தோடு ஸஜாதீயமென்று நினைக்கவொண்ணாதிருக்கை.

(அசிந்த்யமாகையாவது-அசித்தோடு ஸஜாதீயமென்று நினைக்க வொண்ணாதிருக்கை) “யதஹேஜாதி-விஸஜாதீயஹுத ஷ்வ வஸவ-ஃ வஹுவிஸஜாதீயஸ்வநததூதலாவயுக்தயா வினயிதூஷி நாம-ஃ” (யத: சேத்யாதிவிஸஜாதீயஸ்தத ஏவ ஸர்வஸ்து விஸஜாதீயத்வேந தத்தத்ஸ்வபாவயுக்ததயா சிந்தயிதுமபி நார்ஹ:)² என்றிநே இதுக்கும் பாஷ்யகாரரருளிச் செய்தது.

நவ்யஜ்யதே - ப்ரகாசிக்கப் படுகிறதில்லை, இதிலு— என்கிற காரணத்தாலே அவ்யக்த: - அவ்யக்தம். (என்று சொல்லப்படுகிறது.)

1. தி. வா. 8-8-5.

2. ஸ்ரீ கீதாபாஷ்யம், 2-25. யத: - யாதொரு காரணத்தாலே, சேத்யாதி விஸஜாதீய: - வெட்டத்தகுந்த அசித்துக்கு வேறுபட்டதாக விருக்கிறதோ; தத ஏவ - ஆகையினாலேயே, ஸர்வ வஸ்து விஸஜாதீயத்வேந - ஸர்வ வஸ்துக்களோடு ஸமானமாக இல்லாமையால், தத் தத்ஸ்வபாவ யுக்ததயா - அந்தந்த வஸ்துக்களுடைய ஸ்வபாவத்தோடு சேர்ந்ததாக, சிந்தயிதுமபி - நினைக்கக்கும், நார்ஹ: - யோக்யமன்று.

ஆகையாலே இவரும் இப்படி அருளிச் செய்கிறார். இங்ஙனன்றிக்கே, அசிந்த்யத்வமாவது—ஒருபடியாலும் சிந்திக்கைக்கு யோக்யமன்றிக்கே இருக்கை யென்றில் ; ஆத்மஸ்வரூப விஷயமான ஸ்ரவண மநாதிசுருக்கும் வையர்த்யம் ப்ரஸங்கிக்குமிதே. ஆகையால், அசித் ஸஜாதியபுத்த்யநர்ஹத்வமே அசிந்த்ய ஸப்தார்த்தமாகக் கடவது.

ஆக, “சுவஞ்சொநமயிஞ்சொநம” (அவ்யக்தோயமசிந்த்யோயம்)¹ என்று கீதோபநிஷதாசார்யன் அருளிச் செய்தபடியே, இவரும் ஆத்மஸ்வரூப வலைக்ஷண்ய ப்ரகடநார்த்தமாக இவ்விடத்திலே அருளிச் செய்தாராயிற்று.

20. நிரவயவமாகையாவது — அவயவஸமுதாயமன்றிக்கே இருக்கை.

(நிரவயவமாகையாவது - அவயவஸமுதாயமன்றிக்கே இருக்கை.) அதாவது - “விஜ்ஞாநமய” (விஜ்ஞாநமய:)² என்றும், “விஜ்ஞாநவந” (விஜ்ஞாநவந:)³ என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஜ்ஞாநைகாகாரமாகையாலே அசித்வஸ்துக்களைப் போலே அவயவஸங்காதாத்மகமன்றிக்கே இருக்கை.

21. நிர்விகாரமாகையாவது - அசித்துப்போலே விகாரிகையின்றிக்கே ஒருபடிப்பட்டிருக்கை.

(நிர்விகாரமாகையாவது - அசித்துப்போலே விகாரிகையின்றிக்கே ஒருபடிப்பட்டிருக்கை.) அதாவது—“சுஜ்ஞாநக்ஷரம் ஹம்” (அம்ருதாந்ஷரம்ஹம்)⁴ “சுஜ்ஞாநக்ஷரம்” (ஆத்மாஸுத்தோக்ஷரம்)⁵ என்று, அக்ஷர

1. ஸ்ரீகீதா 2-25: அயம்- இந்த ஜீவன், அவ்யக்த: - காணத்தகாதவன், அயம் - இந்த ஜீவன், அசிந்த்ய: - எண்ணத்தகாதவன்.

2. தை - ஆன, 4-1. விஜ்ஞாநமய: - ஜ்ஞாநஸ்வரூபனாயிருக்கிறான்.

3. 22-ம் பக்கம் பார்க்க.

4. 9-ம் பக்கம் பார்க்க,

5. 12-ம் பக்கம் பார்க்க.

ஸுப்தவாச்யமான வஸ்துவாகையாலே, க்ஷணக்ஷரண ஸ்வ பாவமாகையாலே க்ஷரஸுப்தவாச்யமான அசித்துப்போலே விகரிக்கையின் றிக்கே ஸ்தைகரூபமாயிருக்கை. ஆகையிற் றே “சுவிசாகாயே-பாயு” (அவிகார்யோயம்)¹ என்று கீதோப நிஷதாசார்யன் அருளிச் செய்தது.

ஏவம் ப்ரகாரமாகையாலே, சேத்யாதி விஸஜாகீயமா யிருக்கும் என்கிறார் மேல் ;

22. இப்படியிருக்கையாலே ஸஸ்த்ரம், அக்நி, ஜலம்
வாதம், ஆதபம் தொடக்கமானவற்றால் சேதித்
தல், தணித்தல், நனைத்தல், சோஷிப்பித்தல்
‘செய்கைக்கு அயோக்யமாயிருக்கும்.

(இப்படி) என்று தொடங்கி. இப்படி - என்று அவ்யக் தாதிகள் நாலையும் அநுபாஷிக்கிறதாதல், நிர்விகாரத்வ மாத்ரத்தையாதல். (ஸஸ்த்ரம், அக்நி) இத்யாதி. அதா வது - ஸஸ்த்ராக்ந்யாதிகள் சேதநதஹாதிகளைப் பண் ணும்போது தத்தத்வஸ்துக்களிலே வ்யாபித்துச் செய்ய வேண்டுகையாலும்; ஆத்மா ஸர்வாசித்தத்வ வ்யாபகனா கையாலே, அவற்றிற்காட்டில் அத்யந்த ஸுக்ஷ்மபூதனா கையாலும்; வ்யாப்யமாய் ஸ்தூலமாயிருக்கிற இவை வ்யாபகமாய் ஸுக்ஷ்மமான ஆத்ம வஸ்துவை வ்யாபித்து விகரிப்பிக்க மாட்டாமையாலே, ஸஸ்த்ராக்நி ஜல வாதா தபாதிகளாலே வரும் சேதந தஹந க்லேதந சோஷணங் களுக்கு அநர்ஹமாயிருக்குமென்கை. “நெநம் ஹிந்நி ஸஸ்த்ராணி நெநம் ஹிந்நி வாவக: | நநெவ்நம் க்ஷுடிய- ண்ஞாவொ ந சொஷயதி ஜாருத: || சுஹ்நெஷ்யாஸ்யஜா- ஹெஷ்யாஸ்யஜெஷ்யாஸ்யாஷ்ய வவ வ | நித்யஸ்வவ-மத ஸ்ராணாஸ்யவொஷ்யம் ஸநாதந:” (நைம் சிந்தந்தி சஸ்த்ராணி நைம் தஹதி பாவக: | ந சைநம் க்லேதயந்த யாபோ ந சோஷயதி மாருத: || அச்சேத்யோஸ்யமதாஹ் யோயமக்லேத்யோஸோஷ்ய ஏவ ச | நித்யஸ்வவகதஸ்

1. கீத. 2-25. அயம் - இவன், அவிகார்ய: - விகாரப்படாத வன்.

தாணுரசலோயம் ஸநாதந:)¹ என்று அருளிச் செய்தா

இப்படி, நிர்விகாரமான ஆத்மவஸ்துவுக்கு பரிணமித்வம் கொள்ளுகிற ஆர்ஹதமதம் அயுக்தமென்னுமிடத்தை தர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல்;

23. ஆர்ஹத் ஆத்மாவை தேஹபரிமாணன் என்றுர்கள்.

(ஆர்ஹத்) இத்யாதியால். ஆர்ஹதராகிறார் - ஐஹநர். அவர்கள் “வாஷெ ஷெ வெஷநா” (பாதே மே வேதநா)² இத்யாதிப்ரகாரேண ஆபாதசூடம் தேஹத்திலுண்டான துக்காத்யநுபவம், ஆத்மா தேஹ பரிமாணன்ல்லாத போது கூடாது; ஆகையால், ஆத்மா ஸ்வகர்மாநுகுணமாக பரிஃரஹிக்கும் கஜ பிபீலிகாதி ஸரீரங்களுக்கு அநுகூலமாக பரிணமித்து, தத்தத்தேஹ பரிமாணனாயிருக்குமென்றிறே சொல்லுவது. அதை அருளிச் செய்கிறார், (தேஹபரிமாணனென்றார்கள் என்று.)

அதனை

அத்தை நிராகரிக்கிறார்;

24. அது ஸ்ருதிவிருத்தம்.

(அது ஸ்ருதிவிருத்தம்) என்று. இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதையான ஸ்ருதியேதென்னில்; ‘‘சுஜ்ஜதா-

1. ஸ்ரீகீதா. 2:24. சஸ்த்ராணி - ஆயுதங்கள், ஏநம் - இந்த ஆத்மாவை, ந சிந்தந்தி - வெட்டுபவைகளல்ல. பாவக: - அக்னி, ஏநம் - இந்த ஆத்மாவை, ந தஹதி - தஹிக்காது, ஆப: - ஜலமானது, ஏநம் - இந்த ஆத்மாவை, ந க்வேதயந்தி - நனைக்கிறதில்லை, மாருத: - வாயுவானவன், ஏநம் - இந்த ஆத்மாவை, ந சோஷயதி - உலர்த்துகிறதில்லை. அயம் - இவன், அச்சேத்ய: - வெட்டத்தகாதவன், அயம் - இவன், அதாஹ்ய: - கொளுத்தத் தகாதவன், அக்வேத்ய: - நனைக்கத் தகாதவன், அசோஷ்ய ஏவச - வாட்டவும் தகாதவனை, நித்ய: - எப்போது முள்ளவன், ஸர்வகத: - யாவையும் வியாபித்தவன், ஸ்தாணு: - ஸ்திரமான ஸ்வபாவன், அசல: - சலிக்காதவன், அயம் - இவன், ஸநாதந: - அநாதியானவன்.

2. 29-ம் பக்கம் பார்க்க.

சுஷாஃ ஹா³” (அம்ருதாசுரம் ஹா:)¹ என்று, ஆத்மா வினுடைய நிர்விகாரத்வப்ரதிபாதிக்கையான ஸ்ருதியாக வேணும்; “தேஹபரிமாணன் என்கிற பக்ஷம். ஆத்மா நிர்விகாரன் என்கிற ஸ்ருதியாலே பாதிதம்”² என்று இவர்தாமே தத்வசேகரத்திலே அருளிச்செய்கையாலே. “வனவனா³” (வனவனா³ த்மா)³ “வா⁴” (வா⁴ த்மா)⁴ இத்யாதி ஸ்ருதிகளும், தேஹபரிமாணபக்ஷத்துக்கு பாதிக்களாகையாலே அவற்றையும் இவ்விடத்தில் சொல்லுவாநுமுண்டு.

ஏதத் விஷயமாக துவா³னந்தரமும் அருளிச்செய்கிறார்;

25. அநேக தேஹங்களை பரிக்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸைதில்யமும் வரும்.

(அநேக தேஹங்களை பரிக்ரஹிக்கிற யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு ஸைதில்யமும் வரும்த) என்று. அதாவது-தேஹபரிமாணம் என்னும் பக்ஷத்தில், ஸம்ஸரித்தயோகராய், ஸௌபரியைப்போலே ஏக காலத்திலே அநேக தேஹங்களை பரிக்ரஹிக்குமவர்களுக்கு தங்களுடைய ஸ்வரூபத்தை அநேகமாக சிந்தமாக்கிக்கொண்டு அவ்வவதேஹங்களை பரிக்ரஹிக்கவேண்டி வருமென்கை. பரகாயப்ரவேச முகேந அநேகசரீரங்களை பரிக்ரஹிக்கிறயோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு, ஸ்தூலமான சரீரத்தை விட்டு ஸுக்ஷ்மமான சரீரத்தை பரிக்ரஹிக்குமவரில், இதுக்கெல்லாமது அவகாசம் போராமையாலே ஸைதில்யம் வருமென்னவுமாம். “வனவனா³” (வனவனா³ த்மா)³ (ஏவஞ்சாத்மாகார்த்ஸ்ந்யம்)⁵ என்கிற ஸுத்தரத்தில் சொல்லுகிறபடியே, அல்ப மஹத்பரிமாணங்களான

1, 9-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. தத்வசேகரம்.

3, 4 28-ம் பக்கம் பார்க்க.

5. ப்ர. ஸு. 2-2-33. ஏவஞ்சாத்மாகார்த்ஸ்ந்யம் - (ஜீவன் தேஹத்திற்கு ஸமமான பரிமாணமுடையவனென்று சொன்னால்) இவ்விதமே ஆத்மாவுக்கு அபூர்த்தியும் (அம்மதத்தில் வருகிறது.)

கஜ பிபிலிகாதி ஸரீரங்களை ஸ்வகர்மாநுகுணமாக பரிக்ரஹிக்குமவர்களுக்கு, கஜ சரீரத்தை விட்டு பிபிலிகாஸரீரத்தை பரிக்ரஹிக்குமளவில் கஜஸரீரஸம்பரிமாணமாயிருக்குமந்த ஸ்வரூபத்துக்கு, பிபிலிகாஸரீரம் அவகாசம் போராமையாலே சைதில்யம் வருமென்று இங்ஙனே இவ்வாக்யத்துக்கு யோஜித்தாலோவென்னில்; (யோகிகள் ஸ்வரூபத்துக்கு) என்கையாலே, அது இவ்விடத்தில் இவர்க்கு விவக்ஷிதமன்று.

26. ஜ்ஞாநஸ்ரயமாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை.

(ஜ்ஞாந ஆஸ்ரயமாகையாவது - ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை.) ஜ்ஞாநமாவது - ஸ்வஸத்தாமாத்ரத்தாலே ஸ்வாஸ்ரயத்தைப்பற்றி ஸ்வ பரவ்யவஹாரத்துக்கு உடலாயிருப்பதொரு ஆத்ம தர்மம். இதுக்கு ஆத்மா ஆஸ்ரயமாகையாவது - தீபப்ரபைகளிரண்டும் தேஜோ திரவியமாயிருக்கச் செய்தே தீபம் ப்ரபைக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறுப்போலே, தானும் ஜ்ஞாநஸ்வரூபனாயிருக்கச் செய்தே ஸ்வதர்மமான ஜ்ஞாநத்துக்குத் தன்னையொழிய ப்ருதக்ஸ்தியுபலம்பங்கள் இல்லாதபடி தான் ஆதாரமாயிருக்கை. “சூய யொ வெஷெஹ ஜிவராணீதி” (அத யோ வேதேதம் ஜிக்ராணீதி)¹ “ஸ சூத்ரா உநவெஸவெதாநு காஜாநு வஸ்யாநு ரஉதெ” (ஸ ஆத்மா மநஸைவைதாந் காமாந் பஸ்யந் ரமதே)² “ந வஸ்யோ ஜுத்ஸு வஸ்யதி” (ந பஸ்யோ ம்ருத்யும் பஸ்யதி)³ “விஜ்ஞாதாநரொகெந விஜ்ஞாயாசு”

1. சா. உப. 8-12-4. அத - பின்பு, ய: - (பரமாத்மாவினிடத்தில் நிஷ்டையையுடைய) எவன், இதம் - இதை, ஜிக்ராணீதி - முகருகிறேன் என்று, வேத - தெரிந்து கொள்ளுகிறானே, ஸ: - அவன் ஆத்மா - ஆத்மாவாகிறான்.

2. சா. உ. 8-12-5. மநஸைவ - மனதாலேயே, ஏதாந் காமாந் - இந்த ஸமஸ்தமான கல்யாணகுணங்களையும், பஸ்யன் - அநுபவித்துக் கொண்டு, ரமதே - ஸந்தோஷமடைகிறான்.

3. சா. உப. பஸ்ய: - ப்ரம்மத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்தவன், ம்ருத்யும் - யமனைப் போல் பயங்கரமான ஸம்ஸாரத்தை, ந பஸ்யதி - பார்க்கிறதில்லை. (அதாவது அடைகிறதில்லை.)

(விஜ்ஞாதாரமரே கேந விஜாநீயாத்)¹ “ஜாநாதெ)வாயம் வுரூஷி” (ஜாநாத்யேவாயம் புருஷ:)² “ஊஷ ஹி ஜூஷா ஸ்ரூதாவூராதா ரஸயிதா ஊஷா ஸ்ரூஷா விஜூநாதூ வுரூஷி” (ஏஷ ஹி த்ரஷ்டா ஸ்ரோதா க்ராதா ரஸயிதா மந்தா போத்தா கர்தா விஜ்ஞாநாத்மா புருஷ:)³ “ஊவவெவாஸ்ய) வரிஜூஷி” (ஏவமேவாஸ்ய பரித்ரஷ்டு:)⁴ இத்யாதி ஸ்ருதிகளாலே, ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாத்ருத்வம் ஸித்தம்.

ஏவம்பூதமான ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாத்ருத்வத்தை இசையாதே ஜ்ஞாநமாத்ரமென்று சொல்லுகிற பெளத் தாதிகளுடைய மதத்தை நிராகரிக்கைக்காக தத்தத் பக்ஷத்தை அநுவதிக்கிறார்;

27. ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமன்றிக்கே ஜ்ஞாந மாத்ரமாகில்;

(ஆத்மா, ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமன்றிக்கே ஜ்ஞாந மாத்ரமாகில்) என்று.

“சுஹிஷி ஜாநாதி” (அஹிதம் ஜாநாதி)⁵ என்கிற ப்ரத்யக்ஷத்தாலே அதை நிராகரிக்கிறார்;

28. நான் அறிவு என்று சொல்லவேணும், நானறியா நின்றேன் என்னக் கூடாது.

1. பிரு. உப. 6-5-15. அரே! - ஓய்! விஜ்ஞாதாரம் - ஸர்வக் குண ஈசுவரனை, கேந - (கீழ்ச்சொன்ன உபாயத்தை விட்டு வேறு) எந்த உபாயத்தாலே, விஜாநீயாத் - அறியக் கூடும்?

2. ப்ரு-உப. அயம் புருஷ ஏவ - இந்த புருஷனே, ஜாநாதி - அறிகிறான்.

3. ப்ர-உப. 4-9. ஏஷ ஹி த்ருஷ்டா - இந்த ஆத்மாவானவன் பார்க்கிறான், ஸ்ரோதா - கேட்கிறான், க்ராதா - மூகருகிறான், ரஸ யிதா - ருசி பார்க்கிறான், மந்தா - மனனம் பண்ணுகிறான், போத்தா - அநுபவிக்கிறான், கர்தா - செய்கிறான், புருஷ: - விஜ்ஞாநாத்மா - ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபனாகிறான்.

4. ப்ர-உப. 6-5. பரித்ரஷ்டு: - பார்க்கிற, அஸ்ய - இந்த ஆத் மாவுக்கு, ஏவம் ஏவ - இவ்வித ஜ்ஞானத்தாலேயே.

5. அஹம் - நான், இதம் - இதை, ஜாநாமி - அறிகிறேன்.

(நானறிவு) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஆத்மாவுக்கு ஜ்ஞாநாஸ்ரயத்வமன்றிக்கே கேவலம் ஜ்ஞாநமாயிருக்குமளவே உள்ளதாகில், “நானறிவு” என்று தன்னை ஜ்ஞாநமாத்ரமாகச் சொல்லுகையொழிய, “நான் இத்தை அறியா நின்றேன்” என்று தன்னை ஜ்ஞாதாவாகச் சொல்லக்கூடாது என்கை.

‘இவ்வர்த்தத்தை நானறியாநின்றேன்’ என்கையாலே, விஷயக்ராஹியானதொரு ஜ்ஞாநத்துக்குத் தான் ஆஸ்ரயம் என்னுமிடம் தோற்றா நின்றதிதே; இப்படி, ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாந்ருத்வம் ப்ரத்யக்ஷஸித்தமாகையாலே அபாதிதமென்று கருத்து.

“ஊஹைவிவெஜ்ஜாதூவிதூவி-லெஹெ ஹுராதி யஜி தஹெக்ஷா வாக்ஷைவெக்ஷை” (இதமஹமபி வேத்மீத்யாத்மவித்த்யோர் விபேதே ஸ்புரதி யதி ததைக்யம் பாஹ்யமப்யேகமஸ்து)¹ என்று பட்டரும் இப்படியிறே பௌத்தமத நிராகரணம் பண்ணுகிறவிடத்தில் அருவிச்செய்தது.

ஜ்ஞாந்ருத்வ கர்த்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் மூன்றும் சொல்லவேண்டியிருக்க, ‘ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாய்’ என்று, ஜ்ஞாந்ருத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லி, மற்றையவை இங்குச் சொல்லாதொழிவானென்? என்கிற சங்கையிலே அருவிச்செய்கிறார்;

29. ஜ்ஞாதாவென்றபோதே, கர்த்தா போக்தா என்னுமிடம் சொல்லிற்று.

1 ஸ்ரீரங்-ஸ்த, 2-10. அஹம் - நான், இதம் - புரோவர்த்தியான வஸ்துவை, அபிவேத்மி - அறிகிறேன், இதி - இந்தப்ரகாரம், ஆத்மவித்த்யோ: - ஆத்மாவுக்கும் ஜ்ஞானத்திற்கும், விபேதே - விசேஷமான பேதமானது, ஸ்புரதி - ப்ரகாசியா நிற்க, ததைக்யம் - ஆத்மாவுக்கும் ஜ்ஞானத்துக்கும் ஐக்யமானது, யதி - (ஸமஸ்தமான அனுபவத்திற்கும் விருத்தமாக) அங்கீகரிக்கப்பட்டதேயானால், பாஹ்யமபி - முன் இருக்கையால் இதம் என்று க்ரஹிக்கப்பட்டிருக்கிற பாஹ்யவஸ்துவும், ஏகமஸ்து - ஜ்ஞானத்தோடு ஐக்யத்தை அடையட்டும்.

(ஜ்ஞாதாவென்றபோதே கர்த்தா போக்தா என்னு
ரிடம் சொல்லிற்றாயிற்று.) என்று.

இ ப் ப டி , ப்ரதிஜ்ஞாமாத்ரத்தால் போராதென்று
அதுக்கு ஹேதுவை அருளிச் செய்கிறார்;

30. கர்த்துத்வ போக்த்துத்வங்கள் ஜ்ஞாநாவஸ்தா
விசேஷங்களாகையாலே.

(கர்த்துத்வ போக்த்துத்வங்கள் ஜ்ஞாநாவஸ்தாவியே
ஷங்களாகையாலே) என்று. “ ஹெயோவாபதேயதா
ஜ்ஞாநமூலம் ஜ்ஞாதூக்ஷயாதூநம் | ததத்ப்ரஹ்மணோவா-
தாநவிக்ஷயாதூ கதத்ப்ரஹ்மணோவா ” (ஹேயோபாதேயதா
ஜ்ஞாநமூலம் ஜ்ஞாதூத்ருத்வமாத்மந: | தத்தத்ப்ரஹ்மணோபா-
தாந சிகிர்ஷாகர்த்துநாஸ்ரயா) ¹ என்கிறபடியே, ஆத்மா
வினுடைய ஜ்ஞாதூத்ருத்வம் ஹேயோபாதேயப்ரதிபத்திக்கு
ஹேதுவாயிருக்கும்; அவ்வோ ஹேயங்களை விடுகையி-
லும், உபாதேயங்களைப் பற்றுகையிலும் உண்டான
சிகிர்ஷை கர்த்துத்வமடியாயிருக்கும்; கர்த்தாவுக்கேயிறே
சிகிர்ஷையுள்ளது; அந்த சிகிர்ஷைதான் ஜ்ஞாநாவஸ்தா
வியேஷயிறே; அத்தோடு கர்த்துத்வத்துக்கு உண்டான
ப்ரத்யாஸத்தியைக் கடாஷித்து கர்த்துத்வத்தை ஜ்ஞாநா-
வஸ்தா வியேஷமென்று உபசரித்து அருளிச்செய்கிறார்.
அல்லது, கர்த்துத்வமாவது—க்ரியாஸ்ரயத்வமாகையாலே,
அத் தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவியேஷமென்று முக்யமாகச்
சொல்லப்போகாதிதே.

க்ரியையாவது— “ ஜாநாதி, ஐஹிதி, வ்யயததெ,
கரோதி ” (ஜாநாதி, இச்சதி, ப்ரயததே, கரோதி) என்று

1. ஆத்மந: - ஆத்மாவினுடைய, ஜ்ஞாதூத்ருத்-
வம் - ஜ்ஞாதூத்ருத்வமானது, ஹேயோபாதேயதா ஜ்ஞாநமூலம் - நன்-
மை தீமைகள் அறிகைக்குக் காரணமாயிருக்கும், தத்தத ப்ரஹ்ம-
ணோபாதாந சிகிர்ஷா - அந்தந்த ஹேயங்களை விடுகையிலும், உபா-
தேயங்களைப் பற்றுகையிலுமுண்டான சிகிர்ஷை அதாவது செய்வ-
தற்கு இச்சை, கர்த்துநாஸ்ரயா - கர்த்துத்வமடியாயிருக்கும்.

ஜ்ஞாநசிகீர்ஷா ப்ரயத்நாநந்தர பாவியான ப்ரவ்ருத்தியா கையாலும், ததாஸ்ரயத்வம் கர்த்ருத்வமாகையாலும், அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்றது உபசார ப்ர யோகமென்றே கொள்ளவேணும்.

இனி, போக்த்ருத்வமாவது— போகாஸ்ரயத்வம். போக மாவது— ஸுகதுக்கருபமான அநுபவ ஜ்ஞாநம். அது ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமிதே. ததாஸ்ரயத்வத்தை ஜ்ஞா நாவஸ்தாவீஸேஷமென்று சொல்லுகையாலே இதுவும் ஓளபசாரிகம்.

இப்படி, ஜ்ஞாத்ருத்வத்துக்கும் இவற்றுக்கும் உண் டான ப்ரத்யாஸத்தயதிஸ்யத்தாலே ததைக்யகதநம் பண் ணலாம்படி இருக்கையாலே, ஜ்ஞாத்ருத்வம் சொன்ன போதே கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லிற்றாய்த்தென் னத் தட்டில்லையிதே.

இப்படி, ஆத்மாவுக்கு ஸ்வாபாவிசமாயிருந்துள்ள கர்த்ருத்வத்தை இல்லையென்று, ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வத் தைக் கொள்ளுகிற ஸாங்க்யரை நிராகரிக்கிறார்;

31. சிலர், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மா வுக்கு இல்லை என்றார்கள்.

(சிலர்) என்று தொடங்கி. சிலரென்று, அவர்கள் பக் கல் தமக்குண்டான அநாதரம் தோற்ற அருளிச்செய்கிறார்.

(குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக்கு இல்லையென்றார்கள்.) குணங்களென்றும் ப்ரக்ருதியென் றும் பேதமில்லையிதே இவர்களுக்கு; ஆகையாலே, ப்ர க்ருதிக்கே என்கிற ஸ்தாநத்திலே (குணங்களுக்கே) என்கிறார்.

“உதௌவ்ரக்யதிக்ஷா, ஸுவஹ்வொஹாதூகாநி, ஹாவவ்ரகாஸயநொவஷ்டஹநஹராவாண கா யாணி, சுதுஞாதீநீயாணி, காரொகநிரஹவணவி வெகாநி, சுநுஹநதிரொகாணி, ஹதாஹ்வொதாநி, ஹகரஜஷ்டாஹி ஹவ்ராணி” (மூலப்ரக்ருதிநாம, ஸுக

துக்கமோஹாத்மகாரி. ஸாகவப்ரகாஸசலநோபஷ்டம்பந
கௌரவாவரணகார்யாணி, அத்யந்தாதீந்திரியாணி, கார்
யைக நிருபணவிவேகாரி, அந்யூநாதிரேகாணி, ஸமதாமு
பேதாநி ஸத்வரஜஸ்தமாம் ஸித்ரவ்யாணி¹) என்றிறே அவர்
களுடைய ஸித்தாந்தம். ஆலையால், ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ரு
த்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக்கில்லை யென்றபடி. அதாவது—
கடவல்லியிலே, “ந ஜாயதே வியதே” (ந ஜாயதே ம்ரிய
தே)² இத்த்யாதியாலே, ஆத்மாவுக்கு-ஜந்ம மரணதிகளான
ப்ரக்ருதி தர்மங்களை யெல்லாம் ப்ரதிஷேதித்து, “ஹனோ
வெநூநுதெ ஹனூம் ஹதஸூநூநுதெ ஹதஃ | உலள
தள ந விஜாநீதொ நாயம் ஹனி ந ஹநுதெ”
(ஹந்தா சேந் மந்யதே ஹந்தும் ஹதஸ்சேந் மந்யதே ஹதம்,
உபௌ தெள ந விஜாநீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹந்யதே)³
என்று ஹநாதிக்ரியைகளில் கர்த்ருவத்தையும் நிஷேதிக்க

1. ஸூபாஷ்யே, 2-2-1. மூலப்ரக்ருதிர்நாம - மூலப்ரக்ருதியா
வது, ஸுகதுக்கமோஹாத்மகாரி - ஸுகம், துக்கம், மோஹம் இவை
களை ஸ்வரூபமாக உடையவைகளாயும், ஸாகவப்ரகாஸசலந உபஷ்டம்
பந கௌரவ ஆவரண கார்யாணி - லகுவாயிருக்கையென்ன, ப்ரகாஸ
மென்ன, அசைகிறதென்ன, ஒன்றைப்பற்றியிருக்கிறதென்ன, பாரமாய்
யிருக்கிறதென்ன, மறைக்கிறதென்ன இவைகளைச் செய்கிறவைகளா
யும், அத்யந்தாதீந்திரியாணி - மிகவும் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படா
தனவாகவும், கார்யத்தாலேயே நிச்சயித்தறியத்தக்கதான வேறுபாடு
களை யுடையவைகளாகவும், அந்யூநாதிரேகாணி - குறையிலலாத
வைகளாகவும் நிறைவில்லாதவைகளாகவும், ஸமதாம் - ஸாம்யத்தை,
உபேதாநி - அடைந்தவைகளாயுமிருக்கிற, ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி
த்ரவ்யாணி - ஸத்வம், ரஜஸ், தமோ குணங்களாகிற த்ரவ்யங்களே.

2. கட. உ. 2-18. 26-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. கடவல்லி-உ. 2-19. ஹந்தா-தேஹ வியோகத்தைப்பண்
னுகிறவன். ஹந்தும் - கொல்லுகைக்கு, மந்யதே சேத் - நினைத்தா
னே யானால், ஹத: - தேஹவியோகத்தை அடைந்தவன். ஹதம் -
தன்னை கொல்லப்பட்டவனாக, மந்யதே சேத் - நினைத்தானேயானால்,
அந்த முன் சொல்லப்பட்ட, உபௌ - இரண்டுபேர்களும் (கொல்லு
கிறவனும் கொல்லப் படுகிறவனும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை) ந விஜா
நீத: - அறிகுறிகளில்லை. அயம் - கொல்லுகிறவன், ந ஹந்தி -
(ஜீவாத்மாவை) கொல்லுகிறதில்லை, அயம் - கொல்லப்படுகிற
இந்த ஆத்மா, ந ஹந்யதே - கொல்லப்படுவதில்லை.

கையாலும், ஸ்ரீகீதையிலே ஸர்வேஸ்வரன்தானே, “நா-
நு மூணெஹுஃ சுதாநா யயா ஐஷ்டாநாவஸுதி”
(நாந்யம் குணேப்யஃ கர்தாரம் யதா: த்ரஷ்டாநு பஸ்யதி)¹
காய-காரணகத-புக்ஷெ ஹேது: ப்ரகூதிநுஷுதெ |
புருஷஸுபாநா ஹேது: ப்ரகூதிநுஷுதெ” (கார்யகாரணகர்த்ருத்வே ஹேது: ப்ரக்ருதி
ருச்யதே | புருஷஸுபாநா ப்ரகூதிநுஷுதே ஹேது
ருச்யதே)² என்று சொல்லுகையாலும், இப்படி அத்யாத்ம
ஸாஸ்த்ரங்களிலே ஆத்மாவுக்கு அகர்த்ருத்வத்தையும்,
குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே,
கர்த்ருத்வமுள்ளது ப்ரக்ருதிக்கே; ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வ
மில்லை, போக்த்ருத்வமாத்ரமே உள்ளதென்றாய்த்து அவர்
கள் சொல்லுவது.

அத்தை நிராகரிக்கிறார்;

32. அப்போது இவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவஸ்யதையும்,
போக்த்ருத்வமும் குலையும்.

(அப்போது) என்று தொடங்கி. அதாவது-ப்ரக்
ருதிக்கே கர்த்ருத்வமாய் ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை
யான போது, இவனுக்கு விதி நியேதருபமான ஸாஸ்த்ரத்
துக்குத் தான் அதிகாரியாய்க் கொண்டு அதின் வஸத்திலே
நடக்கவேண்டுமென்பும், விஹித நிஷித்தகரணப்ரயுக்த ஸுக
துக்கருபபல போக்த்ருத்வமும் சேராதென்கை.

1. ஸ்ரீகீதை. 14-19. த்ரஷ்டா - விவேகியானவன், குணேப்
ய: - ஸத்வாதி குணங்களைக் காட்டிலும், அந்யம் கர்தாரம் - மற்றொ
ருவனை கர்த்தாவாக, யதா நாநுபஸ்யதி - எப்பொழுது அறிகிற
தில்லையோ (அதாவது குணமே கர்த்தா வென்று அறிகிறானே)

2. ஸ்ரீகீதை. 13-21. கார்ய காரண - தேஹேந்திரியங்களை,
கர்த்ருத்வே - உண்டுபண்ணுகிற விஷயத்தில், ப்ரக்ருதி: - மாயை
யானது, ஹேது: உச்யதே - காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.
புருஷ: - ஜீவன், ஸுக துக்காநாம் - ஸுக துக்கங்களடைய, போக்த்
ருத்வே - அநுபவிக்கிற தன்மையில், ஹேது: உச்யதே - காரண
மாகச் சொல்லப்படுகிறான்.

சேதனன் கர்த்தாவாகாதபோது ஸாஸ்த்ரத்துக்கு வையர்த்யம் ப்ரஸங்கிக்கும். “ஸாஸ்த்ரம் வ்யயோக்தரி” (ஸாஸ்த்ரபலம் ப்ரயோக்தரி)¹ “கதா ஸாஸ்த்ரம் க்வாஸ” (கர்த்தா ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத்)² என்னக் கடவதிதே.

இரித் தான், “வ்யயோக்தரி யஜேத” (ஸ்வர்க காமோ யஜேத)³ “ஊக்ஷுஸ்ய-ஹோவாவீத” (முமுக்ஷுர்ப்ரஹ்மோபாஸீத)⁴ என்று, ஸ்வர்க மோக்ஷாதிபல போக்தாவையிதே கர்த்தாவாக ஸாஸ்த்ரம் நியோகிக்கிற தும்; ஆகையாலே, பலபோக்தாவே கர்த்தாவாகவும் வேணுமிதே. அசேதநத்துக்கு கர்த்ருத்வமாகில் சேதநைக் குறித்து விதிக்கவும் கூடாது. “ஸாஸநா ஹிஸ்தி” (ஸாஸநாச்சாஸ்த்ரம்)⁵ என்னக் கடவதிதே. ஸாஸநமா வது - ப்ரவர்த்தம். ஸாஸ்த்ரத்துக்கு ப்ரவர்த்தகத்வம் போதஜநவத்வாரத்தாலே. அசேதநமான ப்ரதாநத்துக்கு போதத்தை வினைக்கப்போகாதிதே. ஆகையால். ஸாஸ்த்ரம் அர்த்தவத்தாம் போது பேசுத்தாவான சேதநைக்கே கர்த்ருத்வமாகவேணும். இதெல்லாவற்றையும் நிருவுள் ளம் பற்றியிதே ‘அப்போது இவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவஸ்யதையும், போக்த்ருத்வமும் குலையும்’ என்று அருளிச்செய்தது.

ஆனால், கர்த்ருத்வமெல்லாம் இவனுக்கு ஸ்வரூபப்ர யுக்தமாமோ? என்கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

1. பூர்வமீமாம்ஸா, ஆத்மா கர்த்தாவானால் சாஸ்த்ரம் ஸப்ர யோஜனமென்றபடி.

2. ப்ர-ஸூ. 2-3-33. சாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத் - சாஸ்த்ரம் ப்ர யோஜநவத்தாகையாலே சர்த்தா - (ஆத்மா) கர்த்தாவாகிருள்.

3. யஜு. 2-5-5 ஸ்வர்ககாமோ யஜேத - ஸ்வர்கத்தை அபேக்ஷித்தவன் யாகம் பண்ணக்கடவன்.

4. முமுக்ஷுர்ப்ரஹ்மோபாஸீத - ஸம்ஸார விமோசனத்தில் இச்சையுடையவன் ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிக்கக் கடவன்.

5. ஸாஸநாத் சாஸ்த்ரம் - ஒரு வேளையில் ப்ரவ்ருத்திக்கச் செய் கிறபடியால் சாஸ்த்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

33. ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்ருத்வம் ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமன்று.

(ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்ருத்வம் ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமன்று) என்று. ஸாம்ஸாரிகப்ரவ்ருத்திகளாவன - ஸ்த்ரீ அந்நபாநாதி போகங்க்ளையுத்தேஸித்துப் பண்ணும் ஸ்வ வ்யாபாரங்கள். அவற்றில், கர்த்ருத்வம் ஓளபாதிக மாகையாலே ஸ்வரூபப்ரயுக்தமன் றென்கை.

ஆனால், அதுதான் இவனுக்கு வந்தபடி யென் ? என் கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார் ;

34. குணஸம்ஸர்க க்ருதம்.

(குணஸம்ஸர்க க்ருதம்) என்று. குணங்களா கிறன— ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள். அவற்றினுடைய ஸம்ஸர்கத்தாலே உண்டானதென்றபடி. “வ்யூக்ஷதேஃ க்ரியஜாணாநி மூடுணேஃ கதாநி ஸ்வ-ஸுஃ | சுஹம்-காராவிஜ்ஜாதா கதாஹமிதி உநுதே” (ப்ரக்ருதேஃ க்ரியமாணாநி குணேஃ கர்மாணி ஸர்வஸுஃ | அஹங்கார விமூடா த்மா கர்தாஹமிதி மந்யதே)¹ என்னக்கடவதிதே. இதெல்லாம், “கதா ஸாஸ்த்ராஸ்ய-வகவாஸு” (கர்தா ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத்)² என்கிற ஸூத்ரத்திலே, பூர்வ பக்ஷஸித்தாந்தரூபே, பாஷ்யகாரர் தாமே விஸ்தரேண அருளிச் செய்தார்.

இப்படி ஸாங்க்யபக்ஷத்தை நிராகரித்து, ஆத்மாவுக்கே கர்த்ருத்வத்தை ஸாதித்தார்— கீழ் ; இந்த கர்த்ருத்வம்தான் ஸ்வாயத்தமோ ; பராயத்தமோ என்கிற சங்கையிலே அரு ளிக்கெய்கிறார் ;

1. ஸ்ரீ கீதை, 3-27. ப்ரக்ருதே : - மூலப்ரக்ருதியினுடைய குணை : - ஸத்வாதி மூக்குணங்களால், ஸர்வஸு : - நானுவிதமாய், க்ரிய மாணாநி கர்மாணி - பண்ணப்படுகிற கார்யங்களை, அஹங்கார விமூ டாத்மா - அஹங்காரத்தால் புத்தியில்லாதவன், அஹம் கர்தா இதி மந்யதே - நான் பண்ணுகிறவன் என்று எண்ணுகிறான்.

2. 45-ம் பக்கம் பார்க்க.

35. கர்த்ருத்வம்தான் ஈஸ்வராதீநம்.

(கர்த்ருத்வம்தான் ஈஸ்வராதீநம்) என்று. அதாவது இவ்வாத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வந்தான் ஈஸ்வராதீனமன்றிக்கே ஈஸ்வராதீனமாயிருக்குமென்றபடி.

“வாராதூ தஹுதே” (பராத் தத்ச்ருதே:)¹ என்று வேதாந்த ஸூத்ரத்தாலே, ஆத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வம் பராயத்தமென்று ஸீத்தமாகச் சொல்லப்பட்டதினே: ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வத்துக்காக கர்த்ருத்வம் ஆத்மதர்மமென்று கொள்ளவேணும். அந்த கர்தாவுக்கு தர்மமான ஜ்ஞாந இச்சா ப்ரயத்நங்கள் பகவத் அதிநங்களாயிருக்கையாலும், அந்த ஜ்ஞாநாதிகள் பகவத் அநுமதியொழிய க்ரியாஹேதுவாக மாட்டாமையாலும், இவனுடைய கர்த்ருத்வம் ஈஸ்வராதீநம் என்கிறது. “இவனுடைய புத்தி மூலமான ப்ரயத்நத்தை அபேக்ஷித்து ஈஸ்வரன் அநுமதிதாநம் பண்ணுகையாலே, அந்த க்ரியாநிபந்தநமான புண்யபாபங்களும், சேதநனுக்கே ஆகிறது”² என்று விவரணத்திலே ஆச்சான் பிள்ளையும்; “இப்படி, கர்த்ருத்வம் பரமாத்மாயத்தமானாலும் விதி நிஷேதவாக்யங்களுக்கும் வையர்த்யம் வாராதூ; “கூ-தவ்யதூபெக்ஷஹு விஹிதவ்யதிவிஜாவெயய-பூஷிஸு” (க்ருதப்ரயத்நாபேக்ஷஸ்து விஹிதப்ரதிஷித்தாவையர்த்யாதிப்ய:)³ என்று பரிஹரிக்கப்படுகையாலே. அதாவது- விஹிதப்ரதிஷித்தங்களுக்கு வையர்த்யாதிகள் வாராமைக்காக, இச்சேதநன் பண்ணின ப்ரதம ப்ரயத்நத்தை அபேக்ஷித்துக் கொண்டு ஈஸ்வரன் ப்ரவர்த்திப்பிக்குமென்றபடி. எங்

1. ப்ர-ஸூ. 2-3-40. பராத் - பரம புருஷ ஸங்கல்பத்தாலே (ஜீவனுக்கு கர்த்ருத்வம் எப்படி யென்றால்), தத்ச்ருதே: - அப்படியே ச்ருதி சொல்லுகையாலே.

2. விவரணம்.

3. ப்ர. ஸூத். 3-2-40. விஹிதப்ரதிஷித்தாவையர்த்யாதிப்ய: - வேத விதிக்கும் நிஷேதங்களுக்கும் நிஷ்பலத்வம் முதலானவைகள் வராமைக்காக, க்ருதப்ரயத்ந அபேக்ஷஸ்து - இவன் செய்த ப்ரயத்நங்களை அபேக்ஷிக்கிறான் ஈஸ்வரன்.

ஜ்ஞாநசிஶீர்ஷா ப்ரயத்நாநந்தர பாவியான ப்ரவ்ருத்தியா கையாலும், ததாஸ்ரயத்வம் கர்த்ருத்வமாகையாலும், அத்தை ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமென்றது உபசார ப்ர யோகமென்றே கொள்ளவேணும்.

இனி, போக்த்ருத்வமாவது— போகாஸ்ரயத்வம். போக மாவது— ஸுகதுக்கருபமான அநுபவ ஜ்ஞாநம். அது ஜ்ஞாநாவஸ்தாவீஸேஷமிதே. ததாஸ்ரயத்வத்தை ஜ்ஞா நாவஸ்தாவீஸேஷமென்று சொல்லுகையாலே இதுவும் ஓளபசாரிகம்.

இப்படி, ஜ்ஞாத்ருத்வத்துக்கும் இவற்றுக்கும் உண் டான ப்ரத்யாஸத்தயதீஸயத்தாலே ததைக்யகதநம் பண் ணலாம்படி இருக்கையாலே, ஜ்ஞாத்ருத்வம் சொன்ன போதே கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லிற்றாய்த்தென் னத் தட்டில்லையிதே.

இப்படி, ஆத்மாவுக்கு ஸ்வாபாவிசமாயிருந்துள்ள கர்த்ருத்வத்தை இல்லையென்று, ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ருத்வத் தைக் கொள்ளுகிற ஸாங்க்யரை நிராகரிக்கிறார்;

31. சிலர், குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மா வுக்கு இல்லை என்றார்கள்.

(சிலர்) என்று தொடங்கி. சிலரென்று, அவர்கள் பக் கல் தமக்குண்டான அநாதரம் தோற்ற அருளிச்செய்கிறார்.

(குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக்கு இல்லையென்றார்கள்.) குணங்களென்றும் ப்ரக்ருதியென் றும் பேதமில்லையிதே இவர்களுக்கு; ஆகையாலே, ப்ர க்ருதிக்கே என்கிற ஸ்தாநத்திலே (குணங்களுக்கே) என்கிறார்.

“உதௌவ்ரக்யதிக்ஷா, ஸுவஹ்வொஹாதூகாநி, ஹாவவ்ரகாஸயநொவஷ்டஹநஹராவாண கா யாணி, சுதுஞாதீநீயாணி, காநெருகநிரஹணவி வெகாநி, சுநுஹநதிரெகாணி, ஹதாஹ்வதாநி, ஹகரஜஷ்டாஹி ஹவாணி” (மூலப்ரக்ருதிநாம, ஸுக

துக்கமோஹாத்மகாரி. ஸாகவப்ரகாஸசலநோபஷ்டம்பந
கௌரவாவரணகார்யாணி, அத்யந்தாதீந்திரியாணி, கார்
யைக நிருபணவிவேகாரி, அந்யூநாதிரேகாணி, ஸமதாமு
பேதாநி ஸத்வரஜஸ்தமாம் ஸித்ரவ்யாணி¹) என்றிறே அவர்
களுடைய ஸித்தாந்தம். ஆலையால், ப்ரக்ருதிக்கே கர்த்ரு
த்வமுள்ளது, ஆத்மாவுக்கில்லை யென்றபடி. அதாவது—
கடவல்லியிலே, “ந ஜாயதே வியதே” (ந ஜாயதே ம்ரிய
தே)² இத்த்யாதியாலே, ஆத்மாவுக்கு-ஜந்ம மரணதிகளான
ப்ரக்ருதி தர்மங்களை யெல்லாம் ப்ரதிஷேதித்து, “ஹனோ
வெந்யுநுதெ ஹனூம் ஹதஸ்யுநுநுதெ ஹதடி | உலள
தள ந விஜாநீதொ நாயம் ஹனி ந ஹநுதெ”
(ஹந்தா சேந் மந்யதே ஹந்தும் ஹதஸ்சேந் மந்யதே ஹதம்,
உபௌ தெள ந விஜாநீதோ நாயம் ஹந்தி ந ஹந்யதே)³
என்று ஹநநாதிக்ரியைகளில் கர்த்ருவத்தையும் நிஷேதிக்க

1. ஸ்ரீபாஷ்யே, 2-2-1. மூலப்ரக்ருதிர்நாம - மூலப்ரக்ருதியா
வது, ஸுகதுக்கமோஹாத்மகாரி - ஸுகம், துக்கம், மோஹம் இவை
களை ஸ்வரூபமாக உடையவைகளாயும், ஸாகவப்ரகாஸசலந உபஷ்டம்
பந கௌரவ ஆவரண கார்யாணி - லகுவாயிருக்கையென்ன, ப்ரகாஸ
மென்ன, அசைகிறதென்ன, ஒன்றைப்பற்றியிருக்கிறதென்ன, பாரமாய்
யிருக்கிறதென்ன, மறைக்கிறதென்ன இவைகளைச் செய்கிறவைகளா
யும், அத்யந்தாதீந்திரியாணி - மிகவும் இந்திரியங்களுக்குப் புலப்படா
தனவாகவும், கார்யத்தாலேயே நிச்சயித்தறியத்தக்கதான வேறுபாடு
களை யுடையவைகளாகவும், அந்யூநாதிரேகாணி - குறையிலலாத
வைகளாகவும் நிறைவில்லாதவைகளாகவும், ஸமதாம் - ஸாம்யத்தை,
உபேதாநி - அடைந்தவைகளாயுமிருக்கிற, ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி
த்ரவ்யாணி - ஸத்வம், ரஜஸ், தமோ குணங்களாகிற த்ரவ்யங்களே.

2. கட. உ. 2-18. 26-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. கடவல்லி-உ. 2-19. ஹந்தா-தேஹ வியோகத்தைப்பண்
ணுகிறவன். ஹந்தும் - கொல்லுகைக்கு, மந்யதே சேத் - நினைத்தா
னே யானால், ஹத: - தேஹவியோகத்தை அடைந்தவன். ஹதம் -
தன்னை கொல்லப்பட்டவனாக, மந்யதே சேத் - நினைத்தானேயானால்,
அந்த முன் சொல்லப்பட்ட, உபௌ - இரண்டுபேர்களும் (கொல்லு
கிறவனும் கொல்லப் படுகிறவனும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை) ந விஜா
நீத: - அறிகுறர்களில்லை. அயம் - கொல்லுகிறவன், ந ஹந்தி -
(ஜீவாத்மாவை) கொல்லுகிறதில்லை, அயம் - கொல்லப்படுகிற
இந்த ஆத்மா, ந ஹந்யதே - கொல்லப்படுவதில்லை.

கையாலும், ஸ்ரீகீதையிலே ஸர்வேஸ்வரன்தானே, “நா-
நு மூணெஹுஃ சுதாநா யயா ஐஷ்டாநாவஸுதி”
(நாந்யம் குணேப்யஃ கர்தாரம் யதா: த்ரஷ்டாநு பஸ்யதி)¹
காய-காரணகத்யுக்ஷெ ஹேது: ப்ரகூதிநுஷ்டெ |
புருஷஸுபாநா ஹேது: ப்ரகூதிநுஷ்டெ” (கார்யகாரணகர்த்ருத்வே ஹேது: ப்ரக்ருதி
ருச்யதே | புருஷஸ்ஸுகதுக்காநாம் போக்த்ருத்வே ஹேது
ருச்யதே)² என்று சொல்லுகையாலும், இப்படி அத்யாத்ம
ஸாஸ்த்ரங்களிலே ஆத்மாவுக்கு அகர்த்ருத்வத்தையும்,
குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே,
கர்த்ருத்வமுள்ளது ப்ரக்ருதிக்கே; ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வ
மில்லை, போக்த்ருத்வமாத்ரமே உள்ளதென்றாய்த்து அவர்
கள் சொல்லுவது.

அத்தை நிராகரிக்கிறார்;

32. அப்போது இவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவஸ்யதையும்,
போக்த்ருத்வமும் குலையும்.

(அப்போது) என்று தொடங்கி. அதாவது-ப்ரக்
ருதிக்கே கர்த்ருத்வமாய் ஆத்மாவுக்கு கர்த்ருத்வமில்லை
யான போது, இவனுக்கு விதி நிரேஷதருபமான ஸாஸ்த்ரத்
துக்குத் தான் அதிகாரியாய்க் கொண்டு அதின் வஸத்திலே
நடக்கவேண்டுமென்பும், விஹித நிஷித்தகரணப்ரயுக்த ஸுக
துக்கருபபல போக்த்ருத்வமும் சேராதென்கை.

1. ஸ்ரீகீதை. 14-19. த்ரஷ்டா - விவேகியானவன், குணேப்
ய: - ஸத்வாதி குணங்களைக் காட்டிலும், அந்யம் கர்தாரம் - மற்றொ
ருவனை கர்த்தாவாக, யதா நாநுபஸ்யதி - எப்பொழுது அறிகிற
தில்லையோ (அதாவது குணமே கர்த்தா வென்று அறிகிறானே)

2. ஸ்ரீகீதை. 13-21. கார்ய காரண - தேஹேந்திரியங்களை,
கர்த்ருத்வே - உண்டுபண்ணுகிற விஷயத்தில், ப்ரக்ருதி: - மாயை
யானது, ஹேது: உச்யதே - காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.
புருஷ: - ஜீவன், ஸுக துக்காநாம் - ஸுக துக்கங்களடைய, போக்த்
ருத்வே - அநுபவிக்கிற தன்மையில், ஹேது: உச்யதே - காரண
மாகச் சொல்லப்படுகிறான்.

சேதனன் கர்த்தாவாகாதபோது ஸாஸ்த்ரத்துக்கு வையர்த்யம் ப்ரஸங்கிக்கும். “ஸாஸ்த்ரம் வ்யயோக்தரி” (ஸாஸ்த்ரபலம் ப்ரயோக்தரி)¹ “கதா ஸாஸ்த்ரம் க்வாஸ” (கர்த்தா ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத்)² என்னக் கடவதிதே.

இரித் தான், “வ்யயோக்தரி யஜேத” (ஸ்வர்க காமோ யஜேத)³ “ஊக்ஷுஸ்ய-ஹோவாவீத” (முமுக்ஷுர்ப்ரஹ்மோபாஸீத)⁴ என்று, ஸ்வர்க மோக்ஷாதிபல போக்தாவையிதே கர்த்தாவாக ஸாஸ்த்ரம் நியோகிக்கிற தும்; ஆகையாலே, பலபோக்தாவே கர்த்தாவாகவும் வேணுமிதே. அசேதநத்துக்கு கர்த்ருத்வமாகில் சேதநைக் குறித்து விதிக்கவும் கூடாது. “ஸாஸநா ஹிஸ்தி” (ஸாஸநாச்சாஸ்த்ரம்)⁵ என்னக் கடவதிதே. ஸாஸநமா வது - ப்ரவர்த்தம். ஸாஸ்த்ரத்துக்கு ப்ரவர்த்தகத்வம் போதஜநவத்வாரத்தாலே. அசேதநமான ப்ரதாநத்துக்கு போதத்தை விளைக்கப்போகாதிதே. ஆகையால். ஸாஸ்த்ரம் அர்த்தவத்தாம் போது பேசுத்தாவான சேதநைக்கே கர்த்ருத்வமாகவேணும். இதெல்லாவற்றையும் நிருவுள் ளம் பற்றியிதே ‘அப்போது இவனுக்கு ஸாஸ்த்ரவஸ்யதையும், போக்த்ருத்வமும் குலையும்’ என்று அருளிச்செய்தது.

ஆனால், கர்த்ருத்வமெல்லாம் இவனுக்கு ஸ்வரூபப்ர யுக்தமாமோ? என்கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

1. பூர்வமீமாம்ஸா, ஆத்மா கர்த்தாவானால் சாஸ்த்ரம் ஸப்ர யோஜனமென்றபடி.

2. ப்ர-ஸூ. 2-3-33. சாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத் - சாஸ்த்ரம் ப்ர யோஜநவத்தாகையாலே சர்த்தா - (ஆத்மா) கர்த்தாவாகிருண்.

3. யஜு. 2-5-5 ஸ்வர்ககாமோ யஜேத - ஸ்வர்கத்தை அபேக்ஷித்தவன் யாகம் பண்ணக்கடவன்.

4. முமுக்ஷுர்ப்ரஹ்மோபாஸீத - ஸம்ஸார விமோசனத்தில் இச்சையுடையவன் ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிக்கக் கடவன்.

5. ஸாஸநாத் சாஸ்த்ரம் - ஒரு வேளையில் ப்ரவ்ருத்திக்கச் செய் கிறபடியால் சாஸ்த்ரம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

33. ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்ருத்வம் ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமன்று.

(ஸாம்ஸாரிக ப்ரவ்ருத்திகளில் கர்த்ருத்வம் ஸ்வரூப ப்ரயுக்தமன்று) என்று. ஸாம்ஸாரிகப்ரவ்ருத்திகளாவன - ஸ்த்ரீ அந்நபாநாதி போகங்களையுத்தேஸித்துப் பண்ணும் ஸ்வ வ்யாபாரங்கள். அவற்றில், கர்த்ருத்வம் ஓளபாதிக மாகையாலே ஸ்வரூபப்ரயுக்தமன்றென்கை.

ஆனால், அதுதான் இவனுக்கு வந்தபடி யென்? என் கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

34. குணஸம்ஸர்க் க்ருதம்.

(குணஸம்ஸர்க் க்ருதம்) என்று. குணங்களா கிறன— ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள். அவற்றினுடைய ஸம்ஸர்கத்தாலே உண்டானதென்றபடி. “வ்யூக்ஷதேஃ க்ரியஜாணாநி மூடுணேஃ கஉபாணி வவ-ஸு | சுஹம்-காராவிஉஞ்ஜாதூ கத-பாஹிதி உநுதே” (ப்ரக்ருதேஃ க்ரியமாணாநி குணேஃ கர்மாணி ஸர்வஸு | அஹங்கார விமூடா த்மா கர்தாஹமிதி மந்யதே)¹ என்னக்கடவதிறே. இதெல்லாம், “கத-பா ஸாஹுராஃ-வகவாஸு” (கர்தா ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வாத்)² என்கிற ஸூத்ரத்திலே, பூர்வ பக்ஷஸித்தாந்தரூபே, பாஷ்யகாரர் தாமே விஸ்தரேண அருளிச் செய்தார்.

இப்படி ஸாங்க்யபக்ஷத்தை நிராகரித்து, ஆத்மாவுக்கே கர்த்ருத்வத்தை ஸாதித்தார்— கீழ்; இந்த கர்த்ருத்வம்தான் ஸ்வாயத்தமோ; பராயத்தமோ என்கிற சங்கையிலே அரு ளிக்கெய்கிறார்;

1. ஸ்ரீ கீதை, 3-27. ப்ரக்ருதே: - மூலப்ரக்ருதியினுடைய குணை: - ஸத்வாதி மூக்குணங்களால், ஸர்வஸு: - நானாவிதமாய், க்ரிய மாணாநி கர்மாணி - பண்ணப்படுகிற கார்யங்களை, அஹங்கார விமூ டாத்மா - அஹங்காரத்தால் புத்தியில்லாதவன், அஹம் கர்தா இதி மந்யதே - நான் பண்ணுகிறவன் என்று எண்ணுகிறான்.

2. 45-ம் பக்கம் பார்க்க.

35. கர்த்ருத்வம்தான் ஈஸ்வராதீநம்.

(கர்த்ருத்வம்தான் ஈஸ்வராதீநம்) என்று. அதாவது இவ்வாத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வந்தான் ஈஸ்வராதீனமன்றிக்கே ஈஸ்வராதீனமாயிருக்குமென்றபடி.

“வாராதூ தஹுதே” (பராத் தத்ச்ருதே:)¹ என்று வேதாந்த ஸூத்ரத்தாலே, ஆத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வம் பராயத்தமென்று ஸீத்தமாகச் சொல்லப்பட்டதினே: ஸாஸ்த்ரார்த்தவத்வத்துக்காக கர்த்ருத்வம் ஆத்மதர்மமென்று கொள்ளவேணும். அந்த கர்தாவுக்கு தர்மமான ஜ்ஞாந இச்சா ப்ரயத்நங்கள் பகவத் அதிநங்களாயிருக்கையாலும், அந்த ஜ்ஞாநாதிகள் பகவத் அநுமதியொழிய க்ரியாஹேதுவாக மாட்டாமையாலும், இவனுடைய கர்த்ருத்வம் ஈஸ்வராதீநம் என்கிறது. “இவனுடைய புத்தி மூலமான ப்ரயத்நத்தை அபேக்ஷித்து ஈஸ்வரன் அநுமதிதாநம் பண்ணுகையாலே, அந்த க்ரியாநிபந்தநமான புண்யபாபங்களும், சேதநனுக்கே ஆகிறது”² என்று விவரணத்திலே ஆச்சான் பிள்ளையும்; “இப்படி, கர்த்ருத்வம் பரமாத்மாயத்தமானாலும் விதி நிஷேதவாக்யங்களுக்கும் வையர்த்யம் வாராதூ; “கூ-தவ்யதூபெக்ஷஹு விஹிதவ்யதிவிஜாவெயய-பூஷிஸு” (க்ருதப்ரயத்நாபேக்ஷஸ்து விஹிதப்ரதிஷித்தாவையர்த்யாதிப்ய)³ என்று பரிஹரிக்கப்படுகையாலே. அதாவது- விஹிதப்ரதிஷித்தங்களுக்கு வையர்த்யாதிகள் வாராமைக்காக, இச்சேதநன் பண்ணின ப்ரதம ப்ரயத்நத்தை அபேக்ஷித்துக் கொண்டு ஈஸ்வரன் ப்ரவர்த்திப்பிக்குமென்றபடி. எங்

1. ப்ர-ஸூ. 2-3-40. பராத் - பரம புருஷ ஸங்கல்பத்தாலே (ஜீவனுக்கு கர்த்ருத்வம் எப்படி யென்றால்), தத்ச்ருதே: - அப்படியே ச்ருதி சொல்லுகையாலே.

2. விவரணம்.

3. ப்ர. ஸூத். 3-2-40. விஹிதப்ரதிஷித்தாவையர்த்யாதிப்ய: - வேத விதிக்கும் நிஷேதங்களுக்கும் நிஷ்பலத்வம் முதலானவைகள் வராமைக்காக, க்ருதப்ரயத்ந அபேக்ஷஸ்து - இவன் செய்த ப்ரயத்நங்களை அபேக்ஷிக்கிறான் ஈஸ்வரன்.

வாந்தராத்மாவான ஸர்வேஸ்வரன், தனக்குண்டாக்கிக் கொடுத்த ஜ்ஞாத்ருத்வரூபமான ஸ்வாதந்த்ரியஸக்தியாலே இப் புருஷன் தானே அவ்வோ விஷயங்களிலே ஜ்ஞாத சிகிர்ஷாப்ரயத்நங்களை யுண்டாக்கிக்கொண்டு வர்த்தியாநிற்கும்; அவ்விடத்திலே அஸாஸ்த்ரியங்களிலே உபேக்ஷித்தும், ஸாஸ்த்ரியங்களிலே அநுமதி பண்ணியும், அவ்வோ விஷயங்களிலே நிக்ரஹாநுக்ரஹங்களைப் பண்ணுநின்று கொண்டு, அவ்வோ கர்மபலத்தையும் ஸர்வேஸ்வரன் கொடா நிற்குமென்றான். இப்படி ஸர்வப்ரவ்ருத்திகளிலும் சேதநனுடைய ப்ரதமப்ரயத்நத்தை அபேக்ஷித்துக் கொண்டு பரமாத்மா ப்ரவர்த்திப்பியா நிற்குமென்ற தாய்த்து”¹ என்று தீபப்ரகாஸத்திலே ஜீயரும் அருளிச் செய்த அர்த்தங்கள் இவ்விடத்திலே அநுஸந்தேயங்கள்.

ஆனால், “வனஷ ஷ்ஷெவ வஸாயு கஉக் காரயதி, தம் யமேஷ்வொ மொகெஷு உணிநீஷதி, வனஷ வனவாவஸாயு கஉக் காரயதி, தம் யமெயொ நினீஷதி” (ஏஷ ஹ்யேவ ஸாது கர்ம காரயதி, தம் யமேப்யோ லோகேப்ய உந்நிரீஷதி, ஏஷ ஏவாஸாது கர்ம காரயதி, தம் யமதோ நிரீஷதி)² என்று, உந்நிரீஷையாலும், அதோநிரீஷையாலும், ஸர்வேஸ்வரன் தானே ஸாத்வஸாது கர்மங்களைப் பண்ணுவியா

தத் - நிக்ரஹ அநுக்ரஹங்களைப் பண்ணிக்கொண்டு, தத: - ஆதலால், தத்தத் கர்மபலம் - அவ்வோ கர்மபலத்தையும், ஸர்வஸ்ய பும்ஸ: - ஸமஸ்த சேதனங்களுக்கும், ஹரி: - ஸர்வேஸ்வரன், ப்ரயச்சதி - கொடா நிற்கும்.

1. தீபப்ரகாசம்.

2. கௌஷீ உப. ஏஷஹி ஏவ - இந்த ஸ்ரீமந்நாராயணனே, யம் - யாதொரு ஜீவனை, ஏப்யோ லோகேப்ய: - இந்த லோகத்தில் நின்றும், உந்நிரீஷதி - உஜ்ஜீவிப்பிக்க இச்சிக்கிறானே, தம் - அந்த ஜீவனை, ஸாது கர்ம - நல்ல கர்மத்தை, காரயதி - செய்வ்ப்பிக்கிறான், ஏஷ ஏவ - இந்த ஸ்ரீமந்நாராயணனே, யம் - யாதொருவனை, அதோ நிரீஷதி - அதோ கதியை அடைவிப்பிக்க இச்சிக்கிறானே, தம் - அந்த ஜீவனை, அஸாது கர்ம - அஸத்கர்மத்தை, காரயதி - செய்வ்ப்பிக்கிறான்.

4. 47-ம் பக்கம் பார்க்க.

என்கிற, ஸூத்ரத்திலே இதெல்லாம் பாஷ்யகாரர் தாமே அருளிச்செய்தார்.

இவை எல்லாவற்றையும் திருவுள்ளம்பற்றியிறே (கர்த்ருத்வம் தான் ஈஸ்வராதிநம்) என்று அருளிச்செய்தது.

ஆக, கீழ்ச் செய்ததாயிற்றது— (ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகையாவது— ஜ்ஞாநத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை) என்று ப்ரதமத்திலே ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாத்ருத்வத்தைச் சொல்லி, ஜ்ஞாநமாத்ரமென்பாரை நிராகரித்துக்கொண்டு, ஜ்ஞாத்ருத்வ கதநாநந்தரம் கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வங்கள் சொல்லவேண்டுகையாலே அவை இரண்டும் ஜ்ஞாத்ருத்வ பலத்தாலே தன்னடையே வருமென்னுமிடத்தை தர்ஸிப்பித்து, குணங்களுக்கே கர்த்ருத்வமுள்ளது; ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்பாரை நிராகரித்துக் கொண்டு, ஆத்மாவினுடைய கர்த்ருத்வத்தை ஸ்தாபித்து, அந்த கர்த்ருத்வத்தில் ஸ்வரூபப்ரயுக்தமல்லாத அம்சத்தையும், அதுதாலிவனுக்கு வருகைக்கடியையும் சொல்லி, இப்படி ஆத்மாவுக்குண்டான கர்த்ருத்வம்தான் ஸர்வாவஸ்தையிலும் ஈஸ்வராதிநமாயிருக்குமென்று நிகரித்தாராயிற்று.

இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞாநாஸ்ரயத்வகதநமடியாக வந்தகிறே.

இப்படி ஆத்மா ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாயிருக்குமாகில், “யோ விஜ்ஞாநெ திஷ்டு” (யோ விஜ்ஞாநே திஷ்ட்டன்)¹ “விஜ்ஞாநஜய” (விஜ்ஞாநமய)² “விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞத்வமாதே” (விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞம் தநுதே)³ என்றும், “ஜ்ஞாநவ்ஸூரூபவஜ்ஞாநநிஷ்டு வரஜாநிஷ்டு” (ஜ்ஞாந ஸ்வரூபமத்யந்த நிர்மலம் பரமார்த்தத)⁴ “ஜ்ஞாநவ்ஸூரூப

1. பிர - உப. ய: - யாதோரு பரமாத்மாவானவன், விஜ்ஞாநே - ஜ்ஞானஸ்வரூபான ஜீவனிடத்தில், திஷ்டன் - இருந்துகொண்டு.

2. 34-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. தை. உப. ஆ. 4-9. விஜ்ஞானம் - ஜீவன், யஜ்ஞம் - யஜ்ஞத்தை, தநுதே - செய்கிறான்.

4. வி. பு. 1-2-6. பரமார்த்தத: - உண்மையாய் விசாரிக்குமிடத்தில், ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் - சுத்தஜ்ஞானஸ்வரூபமாயும், அத்யந்த

வடிவினும் ஜமதேதடிவயுஜயி | விஜ்ஞாநம் வாஜாநயோகா
ஹி தென்திமொததடிவயுஜயி” (ஜ்ஞாநஸ்வரூபமகிலம்
ஜகதேதடித்தயி | விஜ்ஞாநம் பரமார்த்தோ ஹி த்வைதி
நோதத்தயர்சிநி)1 என்றும், ஸாஸ்த்ரங்களிலே இவனை
ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென் ? என்கிற ஜிஜ்ஞாஸு
ப்ரஸ்நத்தை அநுவதிக்கிறார்;

36. ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில் ஸாஸ்த்ரங்களிலே இவனை
ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென் ? என்னில்;

(ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாகில் ஸாஸ்த்ரங்களிலே இவனை
ஜ்ஞாநமென்று சொல்லுவானென் ? என்னில்) என்று.

இப்படி, ஸாஸ்த்ரங்கள் சொல்லுகைக்கு மூலம் இன்
னதென்கிறார்;

37. ஜ்ஞாநத்தை யொழியவும் தன்னை அறிகையா
லும், ஜ்ஞாநம் ஸாரபூதகுணமாய் நிருபக தர்ம
மாகையாலும் சொல்லிற்று.

(ஜ்ஞாநத்தை யொழியவும் தன்னையறிகையாலும்)
என்று தொடங்கி. அதாவது- ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கு
ஸ்வயம்ப்ரகாஸகமாயிருக்குமோபாதி, ஜ்ஞாந நிரபேக்ஷமா
கத் தனக்குத் தானே ப்ரகாஸிக்கையாலும், ஜ்ஞாநம் இவ
னுக்கு ஸாரபூதகுணமாகையாலே, ஸ்வரூபாநுபந்தித்தேவந
ஸ்வரூபநிருபக தர்மமாகையாலும் சொல்லிற்றென்கை.

நிர்மலம் - அஜ்ஞாநம் துக்கமில்லாமல் அத்யந்த நிர்மலனுமாயும்
இருக்கிற (பகவானே ஸேவித்து.)

1. வி-பு- 1-2-40. அபுத்தய: - புத்திஹீனர்களான ஜனங்கள்,
ஜ்ஞானஸ்வரூபம் - ஜ்ஞானஸ்வரூபனு (பிரம்மாத்தமமான) அகிலம்
ஏதத் ஜகத் - ஸமஸ்தமான இந்த ஜகத்தை, (தேவ மநுஷ்யாதிரூப
மாய் பிராந்தியால் பார்த்துக்கொண்டு மயங்குகிறார்கள். (வி-பு 2-
14-31.) (தன்னுடையவும் பிறருடையவுமான தேஹங்களில் இருக்
கின்ற ஆத்ம ஸ்வரூபமெல்லாம்) விஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞானமயம் என்பது
தான், பரமார்த்த: - பரமார்த்தம். த்வைதி: பேதமாக நினைக்கிற
வர்கள், அதத்தயர்சிநி: - யதார்த்தத்தை அறியாதவர்கள்.

இதுதான்— “தஜுணஸாரக்வாது தஜுவபெஸு
 ப்ராஜுவஸு | யாவதாத்மபாவித்வாச்ச ந தோஷஸு
 நாசு” (தத்தணஸாரத்வாத்து தத்வ்யபதேஸு ப்ராஜ்ஞ
 வத் | யாவதாத்மபாவித்வாச்ச ந தோஷஸு தத்தர்ஸநாத்)¹
 என்கிற ஸுத்ரத்வயத்தாலும் சொல்லப்பட்டது.
 “ஜூநஜா துவ்யவபெஸஸு, ஜூநஸு ப்ராநமண-
 ச்வாஸு ஸுராவாநமஸுநிசெவந ஸுராவநிராவக-
 மணசுவாஸு, சூதஸுராவஸு ஜூநவத்யுபகாஸசுவா-
 ஷாவவபுதெ” (ஜ்ஞாநமாத்ர வ்யபதேசஸ்து ஜ்ஞாந
 ஸ்ய ப்ரதாநகுணத்வாத், ஸ்வரூபாநுபந்தித்வேந ஸ்வரூப
 நிரூபககுணத்வாத், ஆத்மஸ்வரூபஸ்ய ஜ்ஞாநவத் ஸ்வ
 ப்ரகாஸத்வாத்வோபபத்யதே)² என்றிதே தீபத்திலே
 பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்தது.

ஸ்.

38. நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்த்யதீநமாக எல்
 லா வ்யாபாரங்களும் உண்டாம்படி யிருக்கை.

(நியாம்யமாகையாவது - ஈஸ்வரபுத்த்யதீநமாக எல்லா
 வ்யாபாரங்களும் உண்டாம்படி யிருக்கை.) அதாவது—
 ‘ய சூதநி திஷ்ணாத்நொனரொ யஜாதா ந வெஷ

1. பிரு. ஸு. 2-3-30, 31. ப்ராஜ்ஞவத் - பரமாத்மாவைப்
 போல், தத்தணஸாரத்வாத் - அந்த விஜ்ஞாந குணத்தைப் பிரதான
 மாக உடைத்தாயிருக்கையினால், தத்வ்யபதேசு: விஜ்ஞானமென்கிற
 வ்யவஹாரம். யாவதாத்மபாவித்வாச்ச - ஜ்ஞாநம், ஆத்மா உள்ள
 வரையில் அதைப்பற்றி யிருக்கையாலும், தத்தர்ஸநாத் - அப்படியே
 லோகத்தில் காண்கையாலும், ந தோஷு: - ஞான சப்தத்தினால் ஆத்
 மாவைச் சொல்வதில் தோஷமில்லை.

2. வேதாந்த தீபம். ஜ்ஞாநமாத்ரவ்யபதேசஸ்து - ஆத்மா
 வை ஜ்ஞானம்தானென்று சொல்லுகிறதானது, ஜ்ஞானஸ்ய ப்ரதான
 குணத்வாத் - ஜ்ஞானம் ப்ரதான குணமாயிருக்கையாலும், ஸ்வரூபா
 நுபந்தித்வேந - ஆத்மஸ்வரூபத்தோடு ஸம்பந்தித்திருக்கையாலும்,
 ஸ்வரூப நிரூபககுணத்வாத் - ஸ்வரூபத்திற்கு நிரூபகமான குணமா
 யிருக்கையாலும், ஆத்மஸ்வரூபஸ்ய - ஆத்மஸ்வரூபம், ஜ்ஞானவத் -
 ஜ்ஞானத்தைப்போல், ஸ்வயம் ப்ரகாஸத்வாத் - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமா
 யிருக்கையாலும், உபபத்யதே - யுத்தம். அதாவது ஜ்ஞானமென்று
 சொல்லலாம்.

ஸங்கல்பங்களை ஒழிந்தபோது தன் ஸத்தை இல்லையாம்படி இருக்கை.

(தார்யமாகையாவது - அவனுடைய ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்களை ஒழிந்த போது தன் ஸத்தை இல்லையாம்படி இருக்கை.) அதாவது - "வனஷ வெதூவி-யாணஃ" (ஏஷ ஸேதுர் விதரணஃ)¹ "வனதஹ்வ-ம் ப்ரஜ்ஞாநெ ப்ர-திஷ்டிதஃ" (ஏதத் ஸர்வம் ப்ரஜ்ஞாநே ப்ரதிஷ்டிதம்)? "வனவநெவ வாவூநாதூநி வவ-யா-நி ஹ-தாநி வவ-வனவாதூநஹ்வ-யி-தாஃ" (ஏவமேவ சாஸ்டிநாத்மநி ஸர்வாணி பூதாநி ஸர்வ ஏவாத்மாநஸ்ஸமர்பிதாஃ)³ "வனத-வ்ய வா ஸக்ஷாநவ்ய ப்ரஸாவநெ மாநீ வ-ஞா-வ-ந-உ-வெள வியு-தெள திஷ்டிதஃ" (ஏதஸ்ய வா அக்ஷரஸ்ய ப்ரஸாஸநே கார்கி ஸூர்யாசந்த்ரமஸௌ வித்ருதௌ திஷ்டதஃ)⁴ என்று இத்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே, ஈஸ்வரன் ஸகல சேதநாசேதநங்களையும் பற்றி நியமேந தாரகனாகையாலே. இவ்வாத்ம வஸ்து தார்யமாகையாவது-தனக்கு நியமேந தாரகமாய்க் கொண்டு தன் ஸத்தா ஹேதுவாயிருக்கிற அவனுடைய திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்தையும்,

1 பிரு. உப. 6-4-22. ஏஷ: - இந்த ஸர்வேச்வரன், விதரண: - தாரகமான, ஸேது: - கரை, (அதாவது பரமாத்மா லோகங்களுக்கு ஸாங்கர்யமின்றி தரித்திருப்பதால் அவனை தாரகமான கரை என்று சொல்லுகிறது.)

2. 'ஏதத் - காண்கிற இந்த, ஸர்வம் - ஸமஸ்த பிரபஞ்சமும், ப்ரஜ்ஞாநே - ஜ்ஞானஸ்வரூபமான பரமாத்மாவினிடத்திலே, ப்ரதிஷ்டிதம் - நிலைபெற்றிருக்கிறது.

3. ஏவமேவ ச - இந்த ப்ரகாரமே, அஸ்மிந் - இந்த ஆத்மநி - பரமாத்மாவினிடத்தில், ஸர்வாணி - ஸமஸ்தமான, பூதாநி - பூதங்களும், ஸர்வே ஏவ - ஸமஸ்தமான, ஆத்மான: - ஆத்மாக்களும், ஸமர்பிதா: - அவனாலே தரிக்கப்பட்டவைகளாகக்கொண்டு ஸுரக்ஷிதமாயிருக்கின்றன.

4. ப்ரு. உ- 5-8-9. கார்கி! - ஏ கார்கியே! ஏதஸ்ய வா அக்ஷரஸ்ய - இந்த நாசமில்லாத பரமாத்மானுடைய, ப்ரஸாஸநே - ஆஜ்ஞையிலே, ஸூர்யா சந்த்ரமஸௌ - ஸூர்யனும் சந்திரனும், வித்ருதௌ திஷ்டத: - தரிக்கப்பட்டு நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள்.

இந்த ஸ்வரூபாஸ்ரீதத்வத்துக்கும் ஸத்தாநுவ்ருத்திருபையான ஸ்திதிக்கும் ஹேதுவாயிருந்துள்ள அவனுடைய நித்யேச்சாகார்ய ஸங்கல்பத்தையும் ஒழிந்தபோது தன் ஸத்தாஹாநி பிறக்கும்படியிருக்கை என்றபடி.

இப்படி, தார்யவஸ்துக்களை ஸ்வரூப ஸங்கல்பங்களி ரண்டாலும் தரிக்குமென்னுமிடம் அபியுக்தராலே விஸ்தரேண ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது. எங்ஙனே என்றில்; “ஈஸ்வரன் தன் ஸ்வரூப நிரூபகதர்மங்களுக்கும், நிரூபிதஸ்வரூபவிஸேஷணங்களான குணங்களுக்கும் போலே, ஸ்வவ்ய திரிக்த ஸமஸ்த த்ரவ்யங்களுக்கும் அவ்யவஹிதமாக ஸ்வரூபேண ஆதாரமாயிருக்கும். அவ்வோ த்ரவ்யங்களை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் குணதிருக்கு அவ்வோ த்ரவ்யத்வாரா ஆதாரமாயிருக்கும். ஜீவர்களாலே தரிக்கப்படுகிற ஸரீரங்களுக்கு ஜீவத்வாரா ஆதாரமாயிருக்குமென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். ஜீவனை த்வாரமாகக் கொண்டு, ஸ்வரூபத்தாலும் ஆதாரமாமென்று சில ஆசார்யர்கள் சொல்லுவார்கள். இப்படி, ஸர்வமும் ஆச்ரயத்தைப் பற்ற அப்ருதக் கரித்த விஸேஷணமாகையாலே, இவற்றின் ஸத்தாநுகள் ஆஸ்ரயஸத்தாதீதங்கள். ஸர்வ வஸ்துக்களினுடையவும் ஸத்தை ஸங்கல்பாதீதையாகையாவது - அநித்யங்கள் அநித்யேச்சையாலே உத்பந்நங்களாயும், நித்யங்கள் நித்யேச்சாஸித்தங்களாயுமிருக்கை. இவ்வர்த்தத்தை “ஐஹாதவ விஸுவடிபாஸாதா” (இச்சாத ஏவ தவ விஸ்வபதார்த்தஸத்தா)¹ என்கிற ஸ்லோகத்தாலே அபியுக்தர் விவேகித்தார்.

1. வைகுண்டஸ்தவம். 36.—

இச்சாத ஏவ தவ வி வபடிர்யு ஸத்தா
நித்யம் ப்ரியாஸ்தவ து கேசந தேஹி நித்யா:,
நித்யம் த்வடேக பரதந்த்ர நிஜஸ்வரூபா
லாவத்கமங்கள முனா ஹி நிடிர்யுநம் ந:.

விஸ்வபதார்த்தஸத்தா - விபூதியினுடைய ஸகல பதார்த்தங்களுடைய உற்பத்தியானது, தவ - தேவரீருடைய, இச்சாத ஏவ - (பஹுஸ்யாம்) என்கிற ஸங்கல்பரூப ஞானத்தாலேயாயிருக்கிறது,

ஸங்கல்பமில்லாத ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்தைகளிலே தெளிவது. ஜாகராதி தஸைகளில் ஸங்கல்பத்தாலே விழாதபடி தாங்கும்போது ஸங்கல்பாஸ்ரிதம் என்னக்கடவது”¹ என்று இப்படி ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்திலே ப்ரதிபாதிக்கையாலே.

40. ஸேஷமாகையாவது - சந்தந குஸும தாம்பூலாகளைப் போலே, அவனுக்கு இஷ்ட விநியோகாஹமாயிருக்கை.

(ஸேஷமாகையாவது - சந்தந குஸும தாம்பூலாகளைப் போலே அவனுக்கு இஷ்ட விநியோகாஹமாயிருக்கை.) அதாவது- சந்தநகுஸுமாத்ரி பதார்த்தங்கள் தனக்கென்ன இருப்பதோராகாரமின்றிக்கே, பூசமவனுக்கும். சூடுமவனுக்கும் உறுப்பாய், விநியோகம் கொள்ளுமவனுக்குத்தானும் விநியோகம்கொண்டு, தானுகந்த விஷயங்களுக்கும் கொடுக்கலாம்படி இஷ்டவிநியோகாஹமாயிருக்குமாப்போலே, சேதநவஸ்துவாயிருக்க ஸ்வப்ரயோஜந கந்தமின்றிக்கே தன்னுடைய ஸ்வரூபஸ்வபாவ வைலக்ஷண்யமெல்லாவற்றாலும் ஸேஷிக்கு அதிசயகரமாய், விநியோகதஸையில் அவனுக்குத் தானும் விநியோகம் கொண்டு, “அடியார்க்கென்னை யாட்படுத்த விமலன்”² என்கிறபடியே, தானுகந்தவர்களுக்கும் உறுப்பாக்கலாம்படி வேண்டின விநியோகத்துக்கு யோக்யமாயிருக்கை என்றபடி.

சித்த்ரவ்யத்துக்கு அசித்த்ரவ்யங்களைத் த்ருஷ்டாந்தமாகச் சொல்லிற்று, பாரதந்த்ரியாதிசயம் சொல்லுகைக்காகவிதே. ஆத்மஸ்வரூபயாதாத்ம்யம் இதுவாகையாலேயிதே ப்ராப்யநிஷ்கர்ஷம் பண்ணுகிறதஸையிலே “தனக்கேயாக வெனைக்கொள்ளுமீதே”³ என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்தது.

1. ரஹஸ்யத்ரயஸாரம்.

2. அமலனாதிபிரான்.

3. திருவாய்மொழி. 2-9-4.

வாமதாதிஸயாபாதெஹ்யோவாபெயசுவபெவ யவ்யு
வ்யுர-வ்யு, ஸ சொஷி வ்யாஸ்யே" (பரகதாதிஸயாதா
நேச்சயோபாதேயத்வமேவ யஸ்ய ஸ்வரூபம், ஸ சோஷி
பரஸ்யே)¹ என்று சோஷஸோஷித்வ லக்ஷணம் பாய்ய
காரராலே அருளிச் செய்யப்பட்டது. இந்த லக்ஷண வாக்
யார்த்தத்தை அநுஸரித்துக் கொண்டு, "ஐஹ்யா யஜுவா
பெயம் யவ்யுதிஸயவிக்யெ | உஹயாநுஹயெகெகூ-
ஜுஷாதள சொஷஸோஷிணௌ" (இச்சயா யதுபாதே
யம் யஸ்யாதிஸயஸித்தயே | உபயாநுபயைகைகஜுஷா
தௌ சோஷஸோஷிணௌ)² என்று சோஷஸோஷித்வலக்ஷ
ணத்தை அபியுக்தரானவர்களும் சொல்லிவைத்தார்கள்.

"யஸேஷ விநியோகாஹம் - சொஷஸாஸ்து ந கயுதெ |
ஹ்யுரோண ஜமதுவம் - யஸேஷ விநியுஜுதெ" (யதே
ஷ்ட விநியோகார்ஹம் சோஷஸப்தேந கத்யதே | ஈஸ்வ
ரேண ஜகத் ஸர்வம் யதேஷ்டம் விநியுஜ்யதே)³ என்று
சொல்லுகையாலே சோஷத்வமாவது - இஷ்டவிநியோகார்
ஹத்வம் என்னுமிடம் சாஸ்த்ரஸித்தம்.

1. வேதார்த்த ஸங்கிரஹம். பரகத அதிசய ஆதார இச்சயா -
பிறனுக்கதிசயத்தைச் செய்யும் இச்சையினாலே, உபாதேயத்வமேவ -
உபாதேயத்வமே. அதாவது அவனுக்குரித்தாயிருக்கையே, யஸ்ய -
யாதொருவனுக்கு, ஸ்வரூபம் - ஸ்வரூபமோ, ஸ - அவன், சேஷ -
சேஷன் எனப்படுவான், பர - மற்றவன், சேஷி - சேஷி என்று சொல்
லப்படுவான்.

2- யஸ்ய - யாதொரு சேஷியினுடைய, அதிசயஸித்தயே -
அதிசய ஸித்தியின் பொருட்டு, யத் - எந்த வஸ்துவானது, இச்சயா -
இச்சையினாலே, உபாதேயம் - உத்தேசமாயிருக்கிறதோ, உபயாநு
பயைகைக ஜுஷௌ - இரண்டுபேர்களை யடைந்தும் இரண்டுபேர்
களை அடையாமலும் ஒருவரை யடைந்துமிருக்கிற, தௌ - அவர்
களை, சேஷசேஷிணௌ - சேஷன் சேஷி என்று சொல்லப்
படும்.

3. யதேஷ்ட விநியோகார்ஹம் - இஷ்டப்படி உபயோகிக்க
யோக்யமாயிருக்கிறதானது, சேஷஸப்தேந - சேஷன் என்ற சப்தத்
தாலே, கத்யதே - சொல்லப்படுகிறது. ஈஸ்வரேண - ஈஸ்வரனாலே,
ஸர்வம் - ஸமஸ்தமான, ஜகத் - ஜகத்தும், யதேஷ்டம் - தன்னிஷ்
டப்படி, விநியுஜ்யதே - உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது.

இப்படி ஈஸ்வர விஷயத்தில் ஆத்மாவுக்குண்டான
 சேஷத்வம்தான், "யஸ்யாஷ்மி ந கஜனரோமி" (யஸ்யாஸ்மி
 ந தமந்தரேமி)¹ "வரவா நவழி காசு து சவயி வஷ-ஸுதம்
 வஸ்தெ" (பரவாநஸ்மி காகுஸ்த்த த்வயி வர்ஷஸதம் ஸ்தி
 தே)² "ஊஸவ-ஊதாஸுதஸுதவெ-ஹுதாநம் வரவா-
 துநம் | நாந்யா ருக்ஷணம் தெஷாம் வநெ வொக்ஷே
 தஸெவ உ" (தாஸபூதாஸ் ஸ்வதஸ் ஸர்வே ஹ்யாத்மாநம்
 பரமாத்மந: | நாந்யதா லக்ஷணம் தேஷாம் பந்தே
 மோக்ஷே ததைவ ச)³ "வொஜீவநெஹி யதி தெ வு-
 வஸ்தாயாம் ஸு-ஹா யதி | சூதூவாஸு-ஹரெஸுதாஸு-
 லாவண வடா வுதா" (ஸ்வொஜீவநேச்சா யதி தே
 ஸ்வஸத்தாயாம் ஸ்ப்ருஹா யதி | ஆத்மதாஸ்யம் ஹரேஸ்
 ஸ்வாம்யம் ஸ்வபாவஞ்ச ஸதா ஸ்மர)⁴ என்று ஸ்ருதி
 ஸ்ம்ருத்யாதிகளிலே சொல்லப்படாநின்றதிதே.

1. யஜுர்வேதம். யஸ்ய - யாதொருவனுக்கு, அஸ்மி - சேஷப்
 பட்டவனாயிருக்கிறோ, தம் - அந்த பரமாத்மாவை, நாந்தரேமி -
 அதிக்ரமிக்கமாட்டேன்.

2. ஸ்ரீ ரா. ஆ. 15-6. ஹே காகுத்ஸ்த - ககுஸ்தவம்சத்தில்
 பிறந்தவனே! த்வயி - தேவரீர், வர்ஷசதம் - அநேகமாயிரவருஷம்,
 ஸ்திதே (ஸ்தி) - இருக்கும்போதும், அஹம் - நான், பரவான் -
 பரதந்த்ரனாக, அஸ்மி - இருக்கிறேன்.

3. பகவச்சாஸ்த்ரம். பரமாத்மந: - ஈஸ்வரனுக்கு, ஸர்வே
 ஆத்மந: - எல்லா ஆத்மாக்களும், ஸ்வத: ஹி - ஸ்வரூபத்தினாலேயே,
 தாஸபூதா: - சேஷபூதர்கள், தேஷாம் - அவர்களுக்கு, பந்தே - பத்
 தாவஸ்தையிலும், மோக்ஷே - மோக்ஷ தசையிலும், அந்யதா லக்ஷ-
 ணம் - வேறு ஸ்வாதந்த்ரிய லக்ஷணமானது, ந - இல்லை.

4. விஷ்ணுதத்வம். தே - உனக்கு, ஸ்வொஜீவநேச்சா யதி -
 தன்னுடைய உஜ்ஜீவனத்தில் இச்சையுண்டாகிலும், ஸ்வஸத்தா-
 யாம் - தன்ஸத்தையிலே, (அழியாமல்) கிடக்கவேண்டுமென்று ஸ்ப்-
 ருஹா யதி - ஆசையுண்டாகிலும், ஸ்வபாவம் - ஸ்வபாவிமான,
 ஆத்ம தாஸ்யம் - ஆத்மாவினுடைய தாஸ்யத்தையும். ஹரே: - ஹரி-
 யினுடைய, ஸ்வாம்யம் - ஸ்வாமித்வத்தையும்; ஸதா - எப்போதும்,
 ஸ்மர - நினை.

ஒருவனுக்கு க்ருஹக்ஷேத்ராதிகளும் சேஷமாய், ஸ்வஸரீரமும் சேஷமாயிருக்கச் செய்தே, க்ருஹக்ஷேத்ராதிகள் - ப்ருதக் ஸித்த்யாதிகளுக்கு அர்ஹமாய், ஸரீரம் - அவற்றுக்கு அநர்ஹமாயிருக்கக் காண்கையாலே, இவ்வாத்மவஸ்து ஈஸ்வரனுக்கு சேஷமாமிடத்திலிருக்கும்படி எங்ஙனே? என்கிற ஸங்கையிலே அருளிச் செய்கிறார்;

41. இதுதான் க்ருஹக்ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப் போலே, ப்ருதக்ஸித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம் படியிருக்கையன்றிக்கே, ஸரீரம் போலே அவற்றுக்கு அயோக்யமாயிருக்கை.

(இதுதான்) என்று தொடங்கி. இதுதானென்றது - இப்படி ஈஸ்வரசேஷமாகச் சொல்லப்பட்ட ஆத்மவஸ்து, தான் என்றபடி.

(க்ருஹக்ஷேத்ர புத்ர களத்ராதிகளைப் போலே) என்கிற விடத்தில், ஆதிசப்தத்தாலே - தந தாந்ய ஆராம தாஸ தாஸீ வர்கங்களைச் சொல்லுகிறது.

(ப்ருதக்ஸித்த்யாதிகளுக்கு யோக்யமாம்படி இருக்கையன்றிக்கே) என்கிறவிடத்தில், ப்ருதக்ஸித்தியாவது - ஸஹோபலம்ப நியமமின்றிக்கே, சேஷியானவனை ஒழியவும் தான் ஸித்திக்கை.

ஆதிஸப்தத்தாலே, அநேக ஸாதாரணத்வத்தைச் சொல்லுகிறது. க்ருஹக்ஷேத்ர தாஸதாஸீ ப்ரப்ருதிகள், பித்ரு புத்ர ஜ்யேஷ்ட கநிஷ்டாதிகளுக்கு ஸாதாரண சேஷமாயிருக்கும்; புத்ரனும் மாதா பித்ரு பித்ருவ்யாதிகளுக்கு ஸாதாரண சேஷமாயிருக்கும்; களத்ரமும், “வெஸாஜி ப்ரஸுஜோ விவிஷெ மஹுவெஸா விவிஷ உதூஸி தூதீ-யொஹிஷெவதிஹுஸீயஹு உமஷுஜா” (ஸோமஃ ப்ரதமோ விவிதே கந்தர்வோ விவித உத்தரஃ த்ருதீயோக்நிஷ்டேபதிஸ்துரீயஸ்தே மநுஷ்யஜா)¹ என்று பாணிக்

1. மந்த்ரப்ரச்நம். 1-3. ஸோம: - சந்திரன், ப்ரதம: பதி: - முதல் பர்த்தாவாக, விவிதே - அறியக்கடவாய், கந்தர்வ: - கந்தர்வன்,

ரஹணந்தரம் ஸோமாதிகளுக்கு ஸேஷமாகச் சொல்லு கையாலே, அநேக ஸாதாரணமாயிருக்கும்; இப்படியன் றிக்கே, (ஸரீரம் போலே அவற்றுக்கு அயோக்யமாயிருக் கை)யாவது - அப்ருதக்ஸித்தமாய், அந்யஸாதாரணமான ஸரீரம்போலே, ப்ருதக்ஸித்த்யாதிகளானவற்றுக்குத் தான் அந்ரஹமாயிருக்கை.

(ப்ருதக்ஸித்த்யாதிகளுக்கு) என்று பாடமாலில், ஆதி ஸப்தத்தாலே-ப்ருதகுபலத்தியைச் சொல்லுகிறது. அப் போதைக்கு, இதுதான் க்ருஹ கேஹ்ர புத்ர மித்ர களத்ரா திகளைப் போலே, பிரிந்து நிற்கைக்கும், பிரிந்து தோற்று கைக்கும் அர்ஹமாம்படியிருக்கை யன்றிக்கே, ஸரீரம் போலே ததுபயாந்ரஹமாயிருக்குமென்று பொருளாகக் கடவது.

“சுயரெவாதஸரீரலாவி வ்யுத்தி க்ருஹ-பாயாநா- லெயலாவி, நியனூநியாஜலாவி, ஸெஷஸெஷிலாவ- ஸு” (அயமேவாத்மஸரீரபாவி ப்ருதக்ஸித்த்யந்ரஹாதாரா தேயபாவி, நியந்த்ருநியாம்யபாவி ஸேஷஸேஷிபாவஸ்ச)¹ என்றும். “யஸு வெதநஸு யஜிஷு ஸவ-பாதுநா ஸு- லெ-நியனூ-நியாமிதம் வஸக்யம் தஜ்ஜெஷதெக்ஷ ஸுர-விவம் வ தஜ்ஜஸு ஸரீரபு” (யஸ்ய சேதநஸ்ய யத் த்ரவ்யம் ஸர்வாத்மநா ஸ்வார்த்தே நியந்தும் தாரயிதம் ச

உத்தர: - அடுத்த பர்த்தாவாக, விவிதே - அறியக்கடவாய், அக்நி: - அக்நியானவன், தே - உனக்கு, த்ருதீய: - மூன்றாவது பர்த்தாவாக அறியக்கடவாய். மநுஷ்யஜா: - மநுஷ்யன், தே - உனக்கு, துரீய: - நான்காவது பர்த்தாவாக அறியக்கடவாய்.

1- வேதார்த்தஸங்க்ரஹம். அயமேவ - இதுதானே, (அதாவது மேற்சொல்லுகிறதுதானே,) ஆத்மசரீரபாவ: - ஆத்மாவினுடையவும் சரீரத்தினுடையவும் லக்ஷணம், (அதாவது) ப்ருதக் ஸித்தியந்ரஹ: - வேறுகப் பிரிக்கத்தகாததான, ஆதாராதேயபாவ: - சரீரம் ஆதாரமாயும் ஆத்மா ஆதேயமாயுமிருக்கும் தன்மையும், நியந்த்ரு நியாம்யபாவ: - ஆத்மா நியந்தாவாயும் சரீரம் நியாம்யமாயுமிருக்கும் தன்மையும், சேஷ சேஷிபாவஸ்ச - சரீரம் சேஷமாயும் ஆத்மா சேஷியாயுமிருக்கும் தன்மையும்-

ஸக்யம் தச்சேஷதைகஸ்வரூபம் ச தத்தஸ்ய ஸரீரம்)¹ என்றும் வேதார்த்த ஸங்க்ரஹத்திலும், ஸ்ரீ பாஷ்யத்திலும், ஆத்மஸரீரபாவலக்ஷணமாக பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்த நியந்த்ரு நியம்யபாவம், ஆதார ஆதேயபாவம், சேஷ சேஷிபாவமாகிற மூன்றும் இவ்விடத்திலே சொல்லப்படுகையாலே, “யஸ்யோதூ ஸரீரம் யஸ்யாக்ஷரம் ஸரீரம்” (யஸ்யாத்மா ஸரீரம் யஸ்யாக்ஷரம் ஸரீரம்)² என்று, இத்யாதி ஸ்ருதிஸித்தமான ஆத்மாவினுடைய பரமாத்ம ஸரீரத்வம் அர்த்தாத் உக்தமாயிற்று.

ஆக, கீழே ஆத்மஸ்வரூபத்தினுடைய சோதநம் பண்ணப் பட்டது.

இனி, ஏவம்பூதமான ஆத்மஸ்வரூபம், அநாத்யசித் ஸம்பந்த தத்வியோக தத் அநந்வயங்களாலே பத்த முக்த நித்யரூபேண த்ரிப்ரகாரமாயிருக்கும்படியை அருளிச்செய்கிறார்;

42. ஆத்மஸ்வரூபம்தான், பத்த முக்த நித்யரூபேண மூன்று படிப் பட்டிருக்கும்.

(ஆத்மஸ்வரூபம்தான் பத்த முக்த நித்யரூபேண மூன்று படிப் பட்டிருக்கும்) என்று.

இதில், பத்தரென்கிறது ஆரை? என்னும் ஆகாங்க்ஷயிலே அருளிச்செய்கிறார்;

1. வேதார்த்த ஸங்க்ரஹம். யஸ்ய - யாதொரு, சேதநஸ்ய - சேதனனுக்கு, யத் - யாதொரு, த்ரவ்யம் - த்ரவ்யமானது, ஸர்வாத்மநா - ஸர்வப்ரகாரத்தாலும், ஸ்வார்த்தே - தன்னுடைய பிரயோஜனத்திற்காக, நியந்தும் - நியமிக்கைக்கும், தாரயிதும் ச - த்ரிப்பிக்கைக்கும் - சக்யம் - யோக்யமாயிருக்கிறதோ. தச்சேஷதைகஸ்வரூபம் - அவனுக்கு சேஷமாயிருக்கையே ஸ்வபாவமாயுடைத்தாயிருக்கிறதோ, தத் - அதுவானது, தஸ்ய - அவனுக்கு, சரீரம் - சரீரமாகிறது.

2. யஸ்ய - யாதொரு ஈச்வரனுக்கு, ஆத்மா - ஜீவாத்மா, சரீரமாயிருக்கிறது, யஸ்ய - யாதொரு ஈச்வரனுக்கு, அக்ஷரம் - மூலப்ரக்ருதியானது, சரீரம் - சரீரம்.

43. பத்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரிகளை.

(பத்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரிகளை) என்று. அவர்களாகிறார் - தில தைலவத், தாரு வஹ்ரிவத், துர்விவேச குணத்ரயாத்மகாநாதி பகவந் மாயா திரோஹித ஸ்வஸ்வரூபராய், அநாத்யவித்யா ஸஞ்சிதாநந்த புண்யபாபரூப கர்ம வேஷ்டிதராய், தத்தத்கர்மாநு குண விவித விசித்ர தேவா திரூப தேஹவிஸேஷ ப்ரவிஷ்டராய், அவ்வோ தேஹங்களிலே அஹம்புத்தியையும், தேஹாநுபந்திகளிலே மமதா புத்தியையும் பண்ணி, துர்வாஸநாருசி விவஸராய், ஸ்வ ஸ்வ கர்மாநுகுண ஸுகதுக்கபரம்பரைகளை அநுபவிக்கு மவர்கள்.

இனி, முக்தரென்கிறது ஆரையென்னும் ஆகாங்கைஷயிலே அருளிச்செய்கிறார் ;

44. முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்தமற்றவர்களை.

(முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸார ஸம்பந்தமற்றவர்களை) என்று. அவர்களாகிறார் - அநாதிகர்ம ப்ரவாஹ ப்ரயுக்தமான ஸம்ஸார ஸம்பந்தம் நடவாநிற்கச் செய்தே, மோக்ஷருசிக்கு ப்ரதிபந்தகமான கர்ம விஸேஷம் அநுபவத்தாலே யாதல், ஸாமான்யேந அநுஷ்டிக்கும் ப்ராயஸ்சித்த கர்மங்களாலே யாதல், அநபிஸம்ஹித பலமாய் அத்யுத்தகமான ப்ராமாதிக புண்யங்களாலேயாதல் ஷயித்து, அதடியாக ஜாயமாதசையில் பகவத்கடாக்ஷத்தாலுண்டான ஸத்வோத்ரேகத்தாலே மோக்ஷருசி பிறந்து, ஸத்குருஸமாஸ்ரயண ஸம்ப்ராப்த வேதாந்த வேத்ய பரப்ரஹ்மஜ்ஞாநராய், தத்ப்ராப்திரூபமோக்ஷ ஸித்த்யர்த்தமாக, ஸ்வவர்ண ஸ்வாஸ்ரமோசிதமான கர்மங்களை, பல ஸங்க கர்த்ருத்வ த்யாக பூர்வகமாக அநுஷ்டித்து, “யஜெ-ண்ண வாவஹவநு-ஹிதி” (தர்மேண பாபமபநுததி)¹ என்றும், “கஷாயெ கஜ-ஹி: வஜெ ததொ ஜகாம வாவத-ஹெ” (கஷாயே கர்மபி:

1. தை. உ. 2-6-50. தர்மேண - தான் செய்த தர்மத்தாலே பாபம் - பாபத்தை, அபநுததி - போக்கடிக்கிறான்.

பக்வே ததோ ஜ்ஞாநம் ப்ரவர்ததே¹ என்றும் சொல்லு கிறபடியே, அந்த ஸத்கர்மாநுஷ்டாநத்தாலே ஜ்ஞாநோத் பத்தி² வீரோதி ப்ராசீந கர்மம் ஷயித்தவாறே அந்தக் கரணம் நிர்மலமாய், பகவதேகாவலம்பியான ஸம்யக்ஜ்ஞாந முதித்து, அநந்தரம், “ஜந்நாநூஸஹஸ்ரேஷு தவொ ஜந்நாநஸூயிலி: | நராணாம் ஷ்ணீணவாவாநாம் க்ருஷ்ண லக்ஷி: ப்ரஜாயதே” (ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு தபோ ஜ்ஞாநஸமாதிபி: | நராணாம் ஷ்ணீணபாபாநாம் க்ருஷ்ணே பக்தி: ப்ரஜாயதே)² என்கிறபடியே, இப்படி பஹுதர ஜந்மஸாத்யமான கர்மஜ்ஞாநங்களாலே பிறந்த தைலதா ராவதவிச்சிந்ந ஸம்ருதிஸந்தாநரூப பக்திமூலமாக வரும் பகவத்ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், அன்றிக்கே தன்னுடைய நிர்ஹேதுகஸௌஹார்த விசேஷத்தாலே யாத்ருச்சிகாதி ஸுக்ருத பரம்பரைகளைக் கல்பித்து, அதடியாக விசேஷ கடாக்ஷத்தைப் பண்ணி, அநந்தரம் அத்வேஷத்தை ஜநிப் பித்து, ஆபிமுக்யத்தை உண்டாக்கி, ஸாத்விக ஸம்பாஷ ணத்தை விளைத்து, அவ்வழியாலே ஸதாசார்ய ஸமாஸ்ரய ணத்திலே மூட்டி, ததுபதேஸமுதேந தத்வஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்தல், தன்னுடைய விசேஷகடாக்ஷம்தன்னாலே தத்வஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்தல் செய்து, மஹாவிஸ்வாஸ பூர்வகமாகத் தன் திருவடிகளே உபாயமென்று நிற்கும்படி பண்ணும் பகவதாகஸ்யிகக்ருபையாலே உபாயாந்தர விஷ யத்தில் பிறந்த துஷ்கரத்வாதி புத்தி மூலமாக வரும் ப்ரப தநமூலமான பகவத் ப்ரஸாதத்தாலேயாதல், ஸாம்ஸாரிக ஸகலதுரிதங்களும் கழிந்து ஆவிர்ப்புத ஸ்வரூபராய் பகவத நுபவ கைங்கர்யைகபோகரானவர்கள்.

1. கர்மபி: - ஸத்கர்மாநுஷ்டானங்களாலே, கஷாயே - ஜ்ஞா நோத்பத்திவீரோதியான ப்ராசீன கர்மமானது, பக்வே - ஷயித்த வளவில், தத: - பின்பு, ஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞாநமானது, ப்ரவர்ததே - உண்டாகிறது.

2. லக்வத்ரிஸம்ருதி. ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு - ஆயிரம் ஜன் மங்களில், தபோஜ்ஞாநஸமாதிபி: - தபஸினானும், தியானத்தாலும், ஸமாதியாலும், ஷ்ணீணபாபாநாம் - நசித்த பாபத்தையுடைய, நரா ணாம் - மனிதர்களுக்கு, க்ருஷ்ணே - க்ருஷ்ணலிடத்தில், பக்தி: - பக் தியானது, ப்ரஜாயதே - உண்டாகிறது.

அவிசோஷேண (முக்தரென்கிறது - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களை) என்கையாலே, பகவதநுபவத்தில் ருசியின் றிக்கே, தத் ஸமாஸ்ரயணத்தைப் பண்ணி ஸம்ஸார நிவ்ருத்தியை உண்டாக்கிக் கொண்டு தேசாவிசோஷத்திலே போய் ஸ்வஸ்வரூபாநுபவம் பண்ணியிருக்கும் கேவலரையும் சொல்லிற்றாயிற்று.

இனி, நித்யரென்கிறது ஆரை என்னும் ஆகாங்கைக் யிலே அருளிச் செய்கிறார்;

45. நித்யரென்கிறது - ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத சோஷ சோஷாஸநாதிகளை.

(நித்யரென்கிறது - ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத சோஷ சோஷாஸநாதிகளை) என்று. ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத என்கையாலே—முக்தரை வ்யாவர்த்திக்கிறது.. நிவ்ருத்த ஸம்ஸாரரிதே அவர்கள்; இவர்கள் அஸ்ப்ருஷ்ட ஸம்ஸாரகந்தரிதே. “சஹுதஸஹஜதாஸ்யாஸ் ஸூரயஸ்ஸரஸ்தபந்தாஃ”¹ (அஹ்ருதஸஹஜதாஸ்யாஸ் ஸூரயஸ்ஸரஸ்தபந்தாஃ)¹ என்றாரிதே பட்டர். “நித்யோ நித்யாநாம”² (நித்யோ நித்யாநாமம்)² என்றும், “ஜதாஜகௌ சாவஜாவீஸாஸௌ” (ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜாவீஸாஸௌ)³ என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஆத்மஸ்வரூபம் நித்யமாயிருக்க, ‘சவநைவ’ (அஸந்நேவ)⁴ என்பது, “வஸநெஹ” (ஸந்தமேநம்)⁵ என்பதாகிறது—பகவத்விஷயஜ்ஞாநராஹித்ய ஸாஹித்யங்களாலேயிதே. ஆகையால், இவர்களை

1. ஸூரங்க-ஸ்த. 2-32. அஹ்ருத ஸஹஜ தாஸ்யா: - அபஹரிக் கப்படாமலிருக்கிற ஸஹஜமான கைங்கர்யத்தையுடைய, (அதாவது - ஒருவராலும் தடங்கலில்லாத நித்ய கைங்கர்யத்தை யுடையவர்களா யும்) ஸ்ரஸ்தபந்தா: - ஸம்ஸாரஸம்பந்த மற்றவர்களாயுமிருக்கிற, ஸூரய: - நித்யஸூரிகள்.

2. 26-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. ” ”

4. தை. உ. 1-6-1. அஸந்நேவ - இல்லாதவனாகவே.

5. தை. உ. 1-6-4. ஏநம் ஸந்தம் - இவனை இருக்கிறவனாக.

நித்யரென்கிறதும், பகவத்க்ஞாநத்துக்கு ஒருநாளும் ஸங்கோசமில்லாமையாலே என்று கொள்ளவேண்டும். இந்த வைபவத்தைப் பற்றவிறே, “யத்ருவகுவெஃ வாயுராஹ்ணி ஷெவா:” (யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் ஸந்தி தேவா:)¹ என்றும், “யத்ருஷ்ய: ப்ரதமஜா யே புராணா:” (யத்ர ருஷ்ய: ப்ரதமஜா யே புராணா:)² என்றும் ஸ்ருதி இவர்களை ஸ்லாகிக்கிறது. பாஷ்யகாரரும் இவர்களுடைய வைபவத்தை, “ஹ்ணாநாநுவுதி” (ஸ்வச்சந்தா நுவ்ருத்தி)³ இத்யாதி யாலே ஸூகத்யத்திலே பரக்க அருளிச் செய்தார்.

ஆகையாலே, (ஒருநாளும் ஸம்ஸரியாத) என்ற போதே இவர்களுடைய வைபவமெல்லாம் சொல்லிற்று யிற்று.

அஸேஷ ஸேஷவ்ருத்தியிலும் அந்விதனும், கைங்கர்ய பரர்க்கெல்லாம் படிமா*வாயிருக்கையாலே-திருவநந்தாழ்வானை ஸேஷனென்கிறது. “நிவாஸஸ்யாஸநவாடி-காஸ்கொவயாநவஷ-தவவாரணாடி: | ஸரீர-லெஷெஷுவ ஷெஷதா-மதெய-ஷெவிதம் ஷெஷ ஐதீ ரிதெ ஜநெ:” (நிவாஸஸ்யாஸநபா துகாம்ஸுகோப தாநவர்ஷா தபவாரணாதிபி: | ஸரீரபேதைஸ்தவ ஸேஷதாம் கதைர்யதோசிதம் ஸேஷ இதிரிதே ஜநெ:)⁴ என்றிறே ஆளவந்தாரும் அருளிச்செய்தது.

1. புருஷஸூ. யத்ர - யாதோரு பரமபதத்திலே, - பூர்வே - ஸாத்யா: - ப்ரதமப்ராப்யபூதர்களான, தேவா: - நித்ய ஸூரிகள், ஸந்தி - இருக்கின்றார்கள்.

2. யஜுஷி. 3-8-9. யத்ர - எந்த பரமபதத்தில், ருஷ்ய: - எல்லாவற்றையும் ஸாஷாத்தரிக்கக்கூடிய, யே - எந்த நித்யஸூரிகள், ப்ரதமஜா: - முன்பே உண்டானவர்கள், புராணா: - பழமையானவர்கள்.

3. கத்யம். ஸ்வச்சந்தா நுவ்ருத்தி - ஈஸ்வரனுடைய அபிப்ராயத்தைப் பின் செல்லா நின்றிருக்கிற.

* படிமா - உபமாநம்.

4. ஸ்தோத்ரரத்தம். 40. நிவாஸ - எழுந்தருளியிருக்கிற திருமாளிகையாயும், சய்யா - திருக்கண்வளர்ந்தருளுகைக்குப் படுக்கையா

மற்றுள்ள ததீயரைப் போலே அநியமமாயிராதே, ஸர்வேஸ்வரன் அமுது செய்த சேஷமொழிய அமுது செய்யாத நியமத்தைப் பற்ற, சேஷாஸநரென்று - ஸேனை முதலியாரை நிரூபிக்கிறது. “கூடியலுக்கோஜிதஸேஷ- ஹாஜிநா” (தவதீயபுத்தோஜ்ஜிதஸேஷ போஜிநா)¹ என்ற ரூரிதே ஆளவந்தாரும். “வநாஜிநாஸ்ய வஸுஸுந்த- ரஸ்ய வெ வஸுஸுஸிஷ்டாஸ்ய வெவநுஸுஸுதி” (வநாத்ரிநாதஸ்ய ஸுஸுந்தரஸ்ய வை ப்ரபுத்தஸிஷ்டா- ஸ்யத ஸைந்யஸத்பதி)² என்று ஆழ்வானும் அருளிச் செய்தார்.

ஆதிஸப்தத்தாலே - “ஸேஷஸேஷாஸநமஸுஸு- ஸுஸுநாநாவியாநனுவரிஜநவரிவாரிகாவரிவரிதவ- ரணயுமஸ” (ஸேஷஸேஷாஸநருடப்ரமுகநாநாவிதா- நந்த பரிஜநபரிசாரிகாபரிசரிதசரணயுகள)³ என்கிறபடி யே, பகவத் கைங்கர்யைக போகராயிருந்துள்ள வைநதேய ப்ரமுகரான நித்யஸித்தரையெல்லாம் சொல்லுகிறது.

யும், ஆஸன - இருந்தால் சிங்காஸனமாயும், பாதுகா - நீன்றால் மர வடியாயும், அம்சுக - திருப்பரிவட்டமாயும், உபதாந - புல்கு மணையா யும், வர்ஷாதபவாரண - மழையையும் வெய்யிலையும் தடுக்கக் கூடிய திருவெண் கொடையாயும், ஆதிபி: - இவைமுதலியவைகளாக, யதோ- சிதம் - உசிதப்படி, தவ - தேவரீருக்கு, சேஷதாம் - சேஷமாயிருக் கையை, கதை: - அடைந்திருக்கிற - சரீரபேதை: - சரீரபேதங்- களாலே, சேஷ இதி - சேஷனென்று, ஜநை: - நித்யஸூரிகளாலே, ஸ்ரீதே - சொல்லப்படுகிற திருவனந்தாழ்வான் மேல்

1. ஸ்தோரத். 42. த்வதீயபுத்தோஜ்ஜித சேஷபோஜிநா - தேவரீர் அமுதுசெய்துவிட்ட மிச்சத்தை அமுது செய்கிறவரான.

2. ஸுந்-ஸ்த 74. அத-பின்பு, ஸுஸுந்தரஸ்ய - மிகவும் ஸுந்- தரமாயிருக்கிற, வநாத்ரிநாதஸ்ய - திருமாலிருஞ் சோலைமைக்கு நாத னான பெருமானுடைய, ப்ரபுத்த சிஷ்டாசீ - அமுது செய்த மிச்சத்- தை அமுது செய்கிற, ஸைந்ய ஸத்பதி: - சேனைமுதலியாரானவர்.

3. கத்யம். சேஷ - ஆதிசேஷனென்ன, சேஷாஸந - ஸேனை- முதலியாரென்ன, கருட - பெரிய திருவடியென்ன, ப்ரமுக - இவர்க்- ள் முதலான, நாநாவித - நானாவிதமான, அனந்தபரிஜன - எண்- ணிறந்த பரிஜனங்களென்ன, பரிசாரிகா - பரிசாரிகைகளான ஸ்திரீ

பூர்வோக்தமான ஸ்வரூப வைலக்ஷண்யத்தையுடைய ஆத்மாவுக்கு அவித்யாதிதோஷஸம்பந்தம் வந்தபடி என்? என்கிற சங்கையிலே, ஸத்ருஷ்டாந்தமாக தத்ஹேதுவை அருளிச் செய்கிறார்;

46. ஜலத்துக்கு அக்நிஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்த்தாலீ ஸம்ஸர்கத் தாலே ஓளஷ்ண்ய ஸப்தாதிகளுண்டாகிருப்போலே, ஆத்மாவுக்கும் அகீத்ஸம்பந்தத்தாலே அவித்யாகர்மவாஸநாருசிகளுண்டாகிறன.

(ஜலத்துக்கு) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஸ்வபாவத ஏவ நிர்விகாரமாய், சீதளமாயிருக்கிற ஜலத்துக்கு, அக்நியோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டையான ஸ்தாலியோட்டை. ஸம்ஸர்கத்தாலே ஓளஷ்ண்யஸப்தோத்தரேக ரூபங்களான விகாரங்களுண்டாகிருப்போலே, ஸ்வதஃ ஜ்ஞாநாநந்தாமல ஸ்வரூபமான ஆத்மாவுக்கும் குணத்ரயாஸ்ரய அகித்ஸம்பந்தத்தாலே அவித்யா கர்ம வாஸநாருசிகளுண்டாகிறன என்கை.

இவருடைய திருத்தம்பியாரும், ஆசார்ய ஹ்ருதயத்திலே “சவிஷ்டாகாரணைநாடிவிஹ்விஸ்ய” (அவித்யாகாரணமநாத்யசித்ஸம்பந்தம்)¹ என்று அருளிச்செய்தாரிறே.

இப்படி, ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே “நிவ்ஸாணைய வனவாயதா தூ ஜகாமஹெயொஹி | ஹிவாஜகாமஹொயொஹி | ப்ரக்யுதெஷ்டொந வாத்மஃ | ஜஹவ்ய வாத்மிஸம்வ்ய-ஷ்டவ்யாவீஸஜாத்யாஹி | ஸஷ்வொஷ்டொகாடிகாநுயொஹி தத்ரொதி யயா ஹெ | தயாஹ்ஹதூவ்யக்யுதள வஜாஹொநாடிஹிஷிதஃ | ஹஜதெ ப்ராக்யுதாநுயொஹி நஹிஷ்டொஷ்வொஹி ஸொஹ்யஸி” (நிர்வாணமய ஏவாயமாத்மாஜ்ஞாநமயோமலஃ | தூகாஜ்ஞாநமலா தர்மாஃ ப்ரக்ருதேஸ்தேந சாத்மநஃ | ஜலஸ்ய சாக்நிஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்தாலீஸங்காத் ததாபி ஹி | ஸப்தோத்தரேகாதிகாந் தர்

களென்ன இவர்களால், பரிசரித - கைங்கரியம் பண்ணப்பட்ட, சரணயுகள - இரண்டு திருவடிகளையுடையவனே !

1. ஆசார்ய ஹ்ருதயம்

மாந் தக்கரோதி யதாமுநே | ததாத்மா ப்ரக்ருதௌ ஸங்
காதஹம்மாநாதி தூஷிதஃ | பஐதே ப்ராக்ருதாந் தர்மாந
ந்யஸ்தேப்யோபி ஸோவ்யயஃ)¹ என்று சொல்லப்பட்டது.

அவியையாவது - அஜ்ஞாநம். அதுதான் ஜ்ஞாநா
நுதய, அந்யதாஜ்ஞாந, விபரீதஜ்ஞாந ரூபேண அநேகவித
மாயிருக்கும்.

கர்மமாவது - கரணத்ரயக்ருதமாய், புண்யபாபாத்ம
கமான க்ரியாவிஸேஷம். அதில், புண்யம் - ஐஹிக ஆபுஷ்
பிக நாநாவித போக ஸாதநதயா பஹுவிதமாயிருக்கும்.
பாபமும் - அக்ருத்யகரண க்ருத்யாகரண பகவதபசார
பாகவதாபசார அஸஹ்யாபசாரரூபேண அநந்தமாயிருக்
கும்.

வாஸனையாவது - முன்பு செய்து போந்தவற்றிலே
மீளவும் மூளுகைக்குறுப்பான ஸம்ஸாரம். இதுதான், ஹே
துபேதத்தாலே பஹுவிதமாயிருக்கும்.

ருசியாவது - ரஸாந்தரத்தாலும் மீட்கவொண்ணாத
படி ஒன்றிலே செல்லுகிற விருப்பம். இதுவும், விஷய
பேதத்தாலே பஹுவிதமாயிருக்கும்.

1. வி. பு. 6-7-22. அயம் ஆத்மா - இந்த ஜீவாத்மாவானவன்
ஜ்ஞானமய: - ஜ்ஞான ஸ்வரூபனாயும், அமல: - நிர்மலனாயும், நிர்வாண
மய ஏவ - ஸுகரூபனாயுமிருக்கிறான், தே து - அந்த, துக்கஜ்ஞான
மலா தர்மா: - துக்கமயமாயும், அஜ்ஞானமயமாயும் தோஷமாயு
மிருக்கிற அந்த தர்மங்கள், ப்ரக்ருதே: - ப்ரக்ருதியினுடைய குணங்
கள், ந ஆத்மந: - ஆத்மாவினுடைய குணங்களல்ல, ஜலஸ்ய - ஜலத்
திற்கு, அக்ரிஸம்ஸருஷ்ட ஸ்தாலீ ஸங்காத் - அக்ரியோடு ஸம்பந்தப்
பட்ட பாத்திரத்தினுடைய ஸம்பந்தத்தாலே, யதா - எப்படி, சப்
தோத்ரேகாதிகாந் - அதிகமான சப்தம், உஷ்ணம் இவை முதலான
தர்மான் - தர்மங்களை அதாவது விகாரங்களை. தத் - அந்த அக்ரியா
னது, கரோதி - பண்ணுகிறதோ, ததாபி ஹி - அந்த ப்ரகாரம்,
ஆத்மா - ஜீவாத்மாவானவன், ப்ரக்ருதௌ - ப்ரக்ருதியினிடத்திலே
ஸங்காத் - ஸம்பந்தத்தாலே, அஹம்மாநாதி தூஷித: - அஹங்கார
மமகாரங்களால் தூஷிக்கப்பட்டவனாய்க் கொண்டு, ப்ராக்ருதான் -
ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமான, தர்மான் - தர்மங்களை, பஐதே அடைகிறான்,
அவ்யய: ஸ: - நாசமற்றவனான அந்த ஆத்மா, தேப்ய: - ப்ராக்ருத
தர்மங்களைக் காட்டிலும், அந்ய: - வில ஈனன்.

அவித்யாகர்மவாஸநாருசிகளுண்டாயிற்றன என் னாதே, உண்டாகிறன என்கையாலே - இவற்றினுடைய ப்ரவாஹரூபத்வம் சொல்லப்பட்டது.

இப்படி, ஆத்மாவுக்கு வந்தேறியான அவித்யாதிகள் தானே எவ்வவஸ்தையிலே கழிவது? என்னும் ஆகாங் கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

47. அசித்து கழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென் பர்கள்.

(அசித்து கழிந்தவாறே அவித்யாதிகள் கழியுமென் பர்கள்) என்று. அதாவது - காரணநிவ்ருத்த்யா கார்ய நிவ்ருத்தியாகையாலே, அசித்ஸம்பந்த நிபந்தநமாக வந்த இவையும், தத் ஸம்பந்தம் கழிந்தவாறே கழியுமென்று தத்வவித்துகள் சொல்லுவார்களென்றபடி.

“என்பர்கள்” என்றவித்தை பரமதமாக்கி *மயர்வற மதிநலமருளப் பெற்றவர்களுக்கு பகவத்ப்ரஸாதவிஸேஷத் தாலே, அசித்துக் கழியும் முன்னே அவித்யாதிகள் கழியக் காரணகையாலே அந்த நியமமில்லை என்று இவருக்குக் கருத்து- என்று சொல்லுவாருமுண்டு. அது முக்யமன்று; அவர்கள் திருமேனியோடே இருக்கச் செய்தே, பரமபக்தி பர்யந்தமாகப் பிறந்ததேயாகிலும் “வினைப்படலம் விள்ள விழித்துண்ணை மெய்யுற்றலுள்ளவுலகளவும் யானுமுளனா வனென்கொலோ”¹ என்கையாலே “வஸவஃ ஹ வஸ்யுஃ வஸ்யுதி” (ஸர்வம் ஹ பஸ்யஃ பஸ்யதி)² என்கிற முக்தா வஸ்தையில் வைஸத்யம் அசித்து கழிவதற்கு முன்பில்லா மையாலே.

ஆக, கீழ்ச் செய்ததாயிற்றது - ஆத்மஸ்வரூபம் பத்த முக்த நித்யரூபேண மூன்றுபடிப்பட்டிருக்குமென்றும், அதில் பத்தசேதநர்க்கு அவித்யாத்யுத்தபத்திமூலமும், தந் நிவ்ருத்திக்ரமமும் சொல்லிநின்றது.

1. பெ. தி. அந். 76.

2. சாந்: 7-26-2. பஸ்ய: - ப்ரஹ்ம தர்சியானவன், ஸர்வம் - ஸமஸ்த பதார்த்தங்களையும், பஸ்யதி - பார்க்கிறான்.

இப்படி உக்தமான த்ரிவிதாத்மவர்கமும், இத்தனை சேதநரென்று ஸங்க்யேயமாயிருக்குமோ? என்கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

48. இம்முன்றும் தனித்தனியே அநந்தமாயிருக்கும்.

(இம்முன்றும் தனித்தனியே அநந்தமாயிருக்கும்) என்று. இம்முன்றும் அநந்தமாயிருக்குமென்றால்-வர்க த்ரயமுமாக அநந்தமென்று தோற்றுமென்று நினைத்து, தனித்தனியே என்று விசேஷிக்கிறார். அநந்தமாயிருக்குமென்றது - அஸங்க்யேயமாயிருக்குமென்றபடி.

உக்தமான ஜீவாநந்த்யத்துக்கு விரோதியான ஐகாத்மயவாதத்தை நிராகரிக்கிறார் மேல்;

49. சிலர், ஆத்மபேதமில்லை; ஏகாத்மாவே உள்ள தென்றார்கள்.

(சிலர் ஆத்மபேதமில்லை, ஏகாத்மாவே யுள்ளதென்றார்கள்) என்று தொடங்கி. சிலரென்று - அநாத்ரோக்தியாவே அருளிச் செய்கிறார்.

இப்படி சொல்லுமவர்கள் தாங்கள் ஆரோ? என்னில்; ஜீவாத்வைத ப்ரதிபாதக ஸாஸ்த்ரத்தில் குத்ருஷ்டிகள். அதாவது - ப்ரஹ்மாத்வைதமென்றும், ஜீவாத்வைதமென்றும் ஸாஸ்த்ரப்ரதிபாத்யமான அத்வைதம் த்விவிதமாயிருக்கும். அதில், ப்ரஹ்மாத்வைதமாவது - ப்ரகார்யத்வையத்வம். ஜீவாத்வைதமாவது - ப்ரகாராத்வையத்வம். இதுக்கு நியாமகமேது? என்னில்; ப்ரஹ்மப்ரகரணங்களிலே “ஸ்வம் வஸு ஸுஹ” (ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம)¹ “வெனதஜாத்ஜிஹ வஸம்” (ஐததாத்மயமிதம் ஸர்வம்)²

1. சா. உப. 3-16. ஸர்வம் கலு இதம் ப்ரஹ்ம - காணப்படுகிற இவை எல்லாம் ப்ரஹ்மமே.

2. சா-உப. 6-7-8. இதம் ஸர்வம் - காண்கிற இந்த ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சமும், ஐததாத்மயம் - அந்த பரமாத்மாவையே ஆத்மாவாக வுடையது.

‘வூருஷ னவெஷ ஸ்வ-ம்’ (புருஷ ஏவேதம் ஸர்வம்)¹ என்று ஸாமாநாதிகரண்யத்தாலே ப்ரஹ்மாத்த்வத்தை ப்ரதிபாதிக்கையாலும், ஸாமாநாதிகரண்யம் ப்ரகாரபேத விஸிஷ்ட ப்ரகார்யேகத்வ பரமாகையாலும், “ணக்ஷுநு வஹுயா விவாஸி” (ஏகஸ்ஸந் பஹுதா விசாரி)² என்று ப்ரகாரபஹுத்வம் கண்டோக்தமாகையாலும், ஐக்யவிதிக்கு சேஷமான “நெஹ நாநா஽ஹி” (நேஹ நாநாஸ்தி)³ இத்த்யாதி பேதநிலேஷதம் விஹிதைக்ய விரோதிபேதவிஷயமாகையாலும், ஸாமான்யநிலேஷதம் விஹித வ்யதிரித்த விஷயமாகையாலே ப்ரகாரி பஹுத்வ நிலேஷத பரமாகையாலும், “ந ததஹ்ஸாஸ்யிக்ஸு ட்யஸ்யதே” (ந தத் ஸமஸ்சாப்யதிகஸ்ச த்ருஸ்யதே)⁴ என்று ப்ரஹ்ம துல்யப்ரகார்யந்தர நிலேஷத கண்டோக்தியாலும் ப்ரகார்யத்வைதமே ப்ரஹ்மாத்த்வைதம்.

ஜீவபஹுத்வம் ஸ்ருதிஸித்தமாகையாலும். அல்லாத போது பத்த முக்த வ்யவஸ்தாநுபபத்தியாலும், உபதேசாநுபபத்தியாலும், ஸுகாதிவ்யவஸ்தாநுபபத்தியாலும், “வூஜாஹ ஷெவொ ந நரொ ந வஸூந-ஃ வவாடிவஃ | வதுவி-ஃயொ விலெஷொயம் வ்யூஜாநநிவஸூநஃ || ஷெவாஜிலெஷெவயுஷு” (புமாந் ந தேவோ ந நரோ ந பஸூர் ந ச பாதபி | சதுர்விதோ விபேதோயம் மித்யா ஜ்ஞாநநிபந்தநி | தேவாதிபேதே஽பத்வஸ்தே)⁵ இத்த்யாதி

1. புருஷஸூக்தம். இதம் ஸர்வம் - காண்கிற இந்த ஸமஸ்த ப்ரபஞ்சங்களும், புருஷ ஏவ - பரம புருஷனே.

2. யஜுஷி. ஏகஸ்ஸன் - ஒன்றாயிரானின்றிகொண்டு, பஹுதா - பஹுப்ரகாரமாக, விசாரி - வ்யாபிக்கிறது.

3. கட-உப. இஹ - இந்த ப்ரபஞ்சத்தில், நாநா - அப்ரஹ்மாத்த்மமான அநேக பதார்த்தமானவை, கிஞ்சந - ஒன்றும், நாஸ்தி - இல்லை.

4. ச்வே. உ. தத்ஸமச்ச - அவனுக்கு ஸமமானதும், அப்யதிகச்ச - மேலானதும், ந த்ருஸ்யதே - காணப்படவில்லை.

5. வி. பு. 2-13-98. புமான் - ஜீவாத்மாவானவன், ந தேவஃ - தேவனல்லன், ந நரஃ - மனுஷ்யனுமல்லன், ந பசுஃ - பசுவும்ல்லன், ந ச பாதபஃ - விருக்ஷமும்ல்லன், அயம் - கீழ்ச் சொன்ன, சதுர்விதஃ -

களாலே, தேவாதி ஸரீர்பேத விசேஷநிஷேதம் கண்டோக் தமாகையாலும், முக்தாத்மாக்களுக்கு ஸாம்யத்தைச் ச்ருதி சொல்லுகையாலும் ஜீவாத்வைதம் ப்ரகாராத்வைதமே.

இதுதான் ச்ருதப்ரகாஸிகையிலே, ஆதிபரத சதுஸ் ஸ்லோகீ வ்யாக்யானோபக்ரமத்திலே “ஸுஹோபெதம் ஜீவாத்வைதஞ்ஞெதம் ஜிவாத்வைதஞ்ஞெதம் ஜிவாத்வைதம் ஜிவாத்வைதம்” (ப்ரஹ்மாத்வைதம் ஜீவாத்வைதஞ்சேத்யத்வைதம் த்வீ விதம் ஸாஸ்த்ர ப்ரதிபாத்தம்)¹ என்று தொடங்கி, ஸ்ரீவேத வ்யாஸபட்டராலே விஸ்தரேண ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது.

இப்படி, ஸாஸ்த்ரத்தில் சொல்லப்படுகிற ஜீவாத்வைதத்துக்கு ஹ்ருதயமறியாதே, ஆத்மபேதமில்லை; ஏகாத்மாவே உள்ளதென்று, சில குத்ருஷ்டிகள் சொன்னார்கள்.

அது அயுக்தமென்னுமிடம் ஸாதிக்கிறார்;

50. அந்த பக்ஷத்தில், ஒருவன் ஸுகிக்கிற காலத்திலே வேறே ஒருவன் துக்கிக்கக் கூடாது.

(அந்த பக்ஷத்தில்) இத்யாதியாலே. அதாவது - அப்படி ஆத்மபேதமில்லாத பக்ஷத்தில், “சுஹம் ஸுஃ” (அஹம் ஸுகி) என்று ஒருவன் ஸுகோத்தரனாயிருக்கிற காலத்திலே, வேறே ஒருவன் “சுஹம் ஸுஃ” (அஹம் துக்கி) என்று துக்கோத்தரனாயிருக்கிற இந்த ஸுகதுக்க வ்யவஸ்தை கூடாதென்கை. ஸுக துக்கங்களிரண்டும் ஏகாஸ்ரயகதமாகில் உபயப்ரதிஸந்தாமும் ஒருவனுக்கே உண்டாகவேணுமிதே. ஆகையால், ஸுகதுக்கங்கள் நியதங்களாகையாலே, ஆத்மபேதமுண்டாகவேணுமென்று கருத்து.

நான்குவிதமான, விபேத: : பேதமானது, மித்யாஜ்ஞாந நிபந்தந - மித்யாஜ்ஞானத்தாலே உண்டாகிறது, தேவாதிபேதே - தேவாதிபேதமானது, அபத்வஸ்தே - போயிருந்தவளவில்,

1. ச்ருதப்ரகாஸிகை. ப்ரஹ்மாத்வைதம் - ப்ரம்ஹாத்வைதமென்றும், ஜீவாத்வைதம் - ஜீவாத்வைதம் என்றும், அத்வைதம் - அத்வைதமானது, த்வீவிதம் - இரண்டுவிதமென்று, சாஸ்த்ரப்ரதிபாத்தம் - சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

அந்த ஸுகதுக்கவ்யவஸ்தைக்கு ஹேது தேஹபேதம் என்கிறவர்களுக்கித்யை அநுவதிக்கிறார்;

51. அது தேஹபேதத்தாலே என்னில்.

(அது தேஹபேதத்தாலே என்னில்) என்று. அதுக்கு அநுபபத்தி சொல்லுகிறார்;

52. ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அது காணவேணும்.

(ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அது காணவேணும்) என்று. அதாவது - தேஹபேதம் ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேதுவாகில், அநேக தேஹ பரிக்ரஹம் பண்ணின ஸௌபரிஸரீரத்திலும் அந்த நியமம் காணவேணுமென்கை.

தேஹபேதம் ஸுகதுக்க நியமத்துக்கு ஹேதுவன்றாகில், ஜந்மாந்தராநுபவத்தை இஜ்ஜந்மத்திலே ஸ்மரிக்க வேண்டாவோ? என்னில்; ஸ்மரியாதொழிகிறது ஸம்ஸ்காரத்தினுடைய அநுத்பவத்தாலேயாதல், நாஸத்தாலேயாதல். ஸரீராரந்தரத்தில் ஸுகதுக்க ஸ்ம்ருத்யாதிகளின் றிக்கே ஒழிகிறது இரண்டத்தொன்றாலே யென்னில்; ஒரு ஸரீரம் தன்னிலும் ஸ்ம்ருதிகூடாதொழியவேணும். ஆகையால், ஸுகதுக்கநியமத்துக்கு ஹேது - தேஹபேதம் என்ன வொண்ணாது.

இப்படி, ஸுகதுக்க வ்யவஸ்தாநுபபத்தியேயன்று; ஏகாத்மாவென்னும் பக்ஷத்தில்; பத்த முக்த வ்யவஸ்தாநுபபத்தியும், ஸிஷ்யாசார்ய வ்யவஸ்தாநுபபத்தியும் உண்டென்கிறார் மேல்;

53. ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும், ஒருவன் முக்தனாகையும், ஒருவன் ஸிஷ்யனாகையும், ஒருவன் ஆசார்யனாகையும் கூடாது.

(ஒருவன் ஸம்ஸரிக்கையும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஏகாத்மாவாகில், “சுமேகஜந்மஸாஹஸீம் ஸம்ஸாரவடிவீம் வுஜநு | ஜொஹஸூஉ வுயாதொவெளவாஸ நாரொணாகுணீதம்” (அநேகஜந்மஸாஹஸீம் ஸம்ஸாரபதவீம் வ்ரஜந் | மோஹஸ்ரமம் ப்ரயாதோஸௌ

வாஸநாரேணுகுண்டிதஃ¹ என்கிறபடியே, ஒருவன் ஸம்ஸ ரிக்கையும், “ஸுகோ ஜுகோ வாஜஜெவொ ஜுகஃ” (ஸுகோ முக்தோ வாமதேவோ முக்தஃ)² என்கிறபடியே, ஒருவன் முக்தனாகையும், “தஜிஜ்ஞாநாய-ஃ வ மாராஜெவொ ஹிமஜேசு, வஜிஜ்ஞாநிஸுராகி, யம்வ்ருஹநிஷ்டு | தஜெஷு வ விஜாநாவஸநாய வஜுகுஸாநவிதாய யெநாகுஷ- ரம் வாராஷம் வெடி வதும் ப்ராவாவ தாம் தகுவதொ வ்ருஹவிஜ்ஞா” (தத்விஜ்ஞாநார்த்தம் ஸ குருமேவாபிகச் சேத்ஸமித்பாணிஸ் ஸ்ரோத்ரியம் ப்ரஹ்மநிஷ்டம், தஸ்மை ஸ வித்வாநுபஸநாய ஸம்யக் ப்ரஸாந்த சித்தாய யேநாகுஷ ரம் புருஷம் வேத ஸத்யம் ப்ரோவாச தாம் தத்வதோ ப்ரஹ்மவித்யாம்)³ என்கிறபடியே, ஒருவன் ஸிஷ்யனாக வந்து உபஸத்திபண்ண, ஒருவன் ஆசார்யனாயிருந்து அவ னுக்கு உபதேசிக்கையும் கூடாதென்கை.

இன்னமும் ஓர் அநுபபத்தி சொல்லுகிறார்;

1. வி. பு. 6-7-19. அநேக ஜன்மஸாஹஸ்ரீம் - அநேக ஆயிர ஜன்மங்களில், ஸம்ஸார பதவீம் - ஸம்ஸாரமாகிற மார்த்தத்தை, வ்ர ஜன் - அடைந்து கொண்டு, அஸௌ - இந்த ஜீவன், வாஸநாரேணுகுண்டிதஃ - கர்ம வாஸனைகளாலே தடுக்கப் பட்டவனாய்க் கொண்டு, மோஹச்ரமம் - அஜ்ஞானத்தாலுண்டான துக்கத்தை, ப்ரயாதஃ - அடைந்தவனுகிறான்.

2. சுகன் முக்தனானஃ; வாமதேவன்முக்தனானஃ.

2. மு. உப. 1-2-12, 13. ஸ: ஸமித்பாணி: - அச்சிஷ்யன் ஸமித்தைக் கையிலுடையவனாய், ஸ்ரோத்ரியம் - வேதாந்தங்களை அறிந்தவனும், ப்ரஹ்மநிஷ்டம் - ப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் நிஷ்டையுடையவனுமான, குரும் ஏவ - ஆசாரியனையே, தத்விஜ்ஞாநார்த்தம் - அந்த பரமபுருஷனைத் தெரிந்துகொள்வதற்காக, அபிகச்சேத் - அடையவேண்டும், ஸ: - அந்த குருவானவர், உபஸநாய - கிட்டினவனும், ஸம்யக் - நன்றாய், ப்ரஸாந்த சித்தாய - சாந்தமான மனதையுடையவனும், சமாந்விதாய தஸ்மை - பாஹ்யேந்திரியங்களை நிக்ரஹித்தவனுமான அந்த சிஷ்யன் பொருட்டு, யேந - எந்த வித்யையினாலே, ஸத்யம் - ஸத்யமான, அக்ஷரம் - நாசமில்லாத, புருஷம் - பரம புருஷனை, வேத - தெரிந்து கொள்வானோ, தாம் - அப்படிப்பட்ட, ப்ரஹ்மவித்யாம் - ப்ரஹ்மவித்யையை, தத்வத: - யதார்த்தமாக, ப்ரோவாச - உபதேசிக்கக்கடவன்.

54. விஷமஸ்ருஷ்டியும் கூடாது.

(விஷமஸ்ருஷ்டியும் கூடாது) என்று. அதாவது - ஏகாத்மாவாகில் தேவதிர்யகாதிருபேண, சில ஸுகோத்தரமாகவும் சில துக்கோத்தரமாகவும், சில ஸுகதுக்கரிஸ்ரமாகவும், இப்படி லோகத்தில் பதார்த்தங்களை விஷமமாக ஸர்வேஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கக் கூடாதென்கை. ஜீவபேதமும், கர்மதாரதம்யமுபிறே விஷமஸ்ருஷ்டிக்கு ஹேது.

இப்படி யுக்தியாலே அநேக விரோதங்களை தர்ஸிப்பித்தார் கீழ். இவ்வளவேயன்று; இப்பகூத்துக்கு ஸ்ருதி விரோதமுண்டென்கிறார்;

55. ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதீக்கும்.

(ஆத்மபேதம் சொல்லுகிற ஸ்ருதியோடும் விரோதீக்கும்) என்று. அதாவது - ஏகாத்மா என்கிற பகும், “நித்ஞா நித்ராநாஹ்நெதநஸ்தநாநாநெகொ வஹ்நெநாஹ்நெயாவிடிநாதி காராநா” (நித்யோ நித்யாநாம் சேதநஃ சேதநாநாமேகோ பஹ்நாநாம் யோ விததாதி காமாந்)¹ என்று, ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிற ஸ்ருதிக்கும் சேராதென்றபடி.

இந்த ஸ்ருதி ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்னில்; “ஹொகூா ஹொகூடி” (போக்தா போக்யம்)² என்றும், “வ்யூமாநூநடி” (ப்ருதகாத்மாநம்)³ என்றும், “ஜ்ஞாஜ்ஞா லாவஜாவீஸநீஸௌ” (ஜ்ஞாஜ்ஞௌ த்வாவஜாவீஸநீஸௌ)⁴ என்றும், “சுநெஜாந்நா சூதூவிஜூநடி” (அந்யோந் தர ஆத்மா விஜ்ஞாந

1. கட. உப. 2-5-13. நித்ய: - நித்யான, ஏக: சேதந: - ஒரு சேதனான ஸர்வேசுவரன், நித்யாநாம் - நித்யர்களாய், பஹ்நாநாம் - அநேகவிதங்களாயிருக்கிற, சேதநாநாம் - ஜீவன்களுக்கு, காமாந் விததாதி - இஷ்டங்களைக் கொடுக்கிறான்.

2. 8-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. 9-ம் பக்கம் பார்க்க.

4. 26-ம் பக்கம் பார்க்க.

மய:)¹ என்றும், ஜீவைகத்வ ப்ரதிபாதிகைகளான அநேக ஸ்ருதிகளோடும் விரோதிக்கும். ஆகையால், இது ஓளபா திக பேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்றிறே அவர்கள் சொல் லுவது. அத்தை நிஷேதிக்கிறார்;

56. ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்ன வொண்ணுது.

(ஸ்ருதி, ஓளபாதிகபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்ன வொண்ணுது) என்று. ஓளபாதிகபேதமாவது - தேவ மநுஷ்யாதி பேதமும், காமக்ரோதாதி பேதமும்.

ஓளபாதிகபேதமென்னவொண்ணுமைக்கு வேறுதுவை அருளிச்செய்கிறார்;

57. மோக்ஷதையிலும் பேதமுண்டாகையாலே.

(மோக்ஷதையிலும் பேதமுண்டாகையாலே) என்று. அதாவது - “ஸூர வஸ்யுனி” (ஸதா பஸ்யந்தி)² 22 ஸா யஜு-உதாதா³ (மம ஸாதர்ம்யமாகதா³) “ஊகூடநா வஸூர மதி³” (முக்தாநாம் பரமாகதி³)⁴ “ஸாயுஜ்ய³ ப்ரதிவஹா யே” (ஸாயுஜ்யம் ப்ரதிபந்நா யே)⁵ “யஸிந்- டே விராஜனே ஊகூர ஸம்ஸாராவஸாநெ³” (யஸிந்

1. தை. உப - 4-8, அந்தர: அந்ய: ஆத்மா விஜ்ஞானமய: - மனோமயனைக் காட்டிலும் வேறான அவனுக்குள்ளிருக்கும் ஜ்ஞானஸ் வருபனான ஜீவன் கீழ்ச்சொன்ன ஆத்மா.

2. புருஷஸூக்தம். ஸதா - ஸர்வகாலத்திலும், ஸுரய: - நிய் ஸுரிகள், பஸ்யந்தி - பரமாத்மாவை அனுபவிக்கிறார்கள்.

3. கதை. 14-2. மம - எனக்கு. ஸாதர்ம்யம் - ஸமமான தர் மத்தை, ஆகதா: - அடைந்தவர்கள். (அதாவது என்னைப்பிர லோத்த தர்மத்தை அடைந்தவர்கள்.)

4. பா - ஆறு - 150 - 16. முக்தாநாம் - முக்தாத்மாக்களுக்கு. பரமா - உத்த்ருஷ்டமான, கதி: - பிராப்யமாகிறான்.

5. ச்வே - உப. யே - யாதொரு முக்தர்கள், ஸாயுஜ்யம் - ஸா யுஜ்யத்தை அதாவது எம்பெருமானோடு ஸமமான யோகசேஷம்ங் களை, ப்ரதிபந்நா: - அடைந்திருக்கிறார்களோ,

பதே வீராஜந்தே முக்தாஸ் ஸம்ஸாரபந்தநைஃ¹) என்று, மோக்ஷதசையிலும் ஆத்மபேதத்தை ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகள் சொல்லுகையாலே அப்படி சொல்லவொண்ணாதென்கை,

மோக்ஷதசையாவது - ஸர்வோபாதி விரிர்முக்ததசையிறே. அந்த தசையிலும் ஆத்மபேதம் ஸ்ருதி ஸித்தமாகையாலே, “ நிக்ஞா நிக்ஞாநாடி ” (நித்யோ நித்யாநாம்) என்கிற ஸ்ருதியும் ஆத்மபேதத்தைச் சொல்லுகிறதென்றதாயிற்று.

ஆனால், ஆத்மபேதப்ரதிபத்திக்கு ஹேதுவாய். ஓளபாதி கமாயிருந்துள்ள தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதி பேதமும் கழிந்து ஆத்மாக்களுடைய ஸ்வரூபம் அத்யந்தம் ஸமமாய், ஒரு ப்ரகாரத்தாலும் பேதகதநத்துக்கு யோக்யதையில்லாதபடியிறே மோக்ஷதசையிருப்பது; அவ்விடத்தில், ஆத்மபேதம் ஸித்திக்கிறபடி எங்ஙனே? என்கிற வாதிப்ரஸங்கத்தை அநுவதிக்கிறார்;

58. அப்போது தேவமநுஷ்யாதிபேதமும், காமக்ரோதாதிபேதமும் கழிந்து, ஆத்மாக்கள் ஸ்வரூபம் அத்யந்தம் ஸமமாய், ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாதபடி இருந்ததேயாகிலும்;

(அப்போது) என்று தொடங்கி (ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்லவொண்ணாதபடி யிருந்ததேயாகிலும்) என்று.

திருஷ்டாந்தமுகேச பேதத்தை ஸாதிக்கிறார்;

59. பரிமாணமும், எடையும், ஆகாரமுமொத்திருக்கிற பொற்குடங்கள், ரத்நங்கள், வீரீணிகள் தொடக்கமானவற்றுக்கு பேதமுண்டாகிருப்போலே ஸ்வரூபபேதமும் ஸித்தம்.

1. கட., உ. 2-5-18. ஸம்ஸாரபந்தநை: - ஸம்ஸாரமாகிற கட்டுகளால், முக்தா: - விடுபட்டவர்கள், யஸ்மின் - யாதொரு, பதே - பரமபதத்திலே, வீராஜந்தே - ப்ரகாசிக்கிறார்கள்.

(பரிமாணமும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - அளவும், தூக்கமும், வாடிவுமொத்திருக்கிற பொற்குடங்கள், ரத்நங்கள், வரீஹிகள் முதலான பதார்த்தங்களுக்கு பேதகமாயிருப்பதொரு லக்ஷணரில்லையேயாகிலும் அதிலே நானாத்வம் காண்கிறுப்போலே, ஒருபடியாலும் பேதம் சொல்ல வொண்ணாதபடி ஏகாகாரரான முக்தாத்மாக்களுக்கும் ஸ்வரூபபேதம் வித்திக்குமென்றபடி.

60. ஆகையால், ஆத்மபேதம் கொள்ளவேணும்.

கீழ்ச்சொன்னவற்றையெல்லாம் அநுபாஷித்துக் கொண்டு, (ஆகையால் ஆத்மபேதம் கொள்ளவேணும்) என்று நிகமிக்கிறார்.

ஆக கீழ்ச் செய்ததாயிற்று- “சிலர் ஆத்மபேதமில்லை; ஏகாத்மாவே உள்ளதென்றார்கள்” என்று தொடங்கி, இவ்வளவாக, முன்பு தாமருளிச்செய்த ஜீவாநந்த்ய ப்ரதிபடமான ஏகாத்மவாதத்தை உத்தேசித்து, யுக்தியாலும், ஸாஸ்த்ரத்தாலும் பஹுமுகமாக அதை தூஷித்து, ஆத்மபேதத்தை ஸாதித்தாராயிற்று.

கீழே ஆத்மஸ்வரூபலக்ஷணத்தை விஸ்தரேண அருளிச் செய்தார். அதில், அசித்விலக்ஷணத்வம், அஜடத்வம், ஆநந்தரூபத்வம், அவ்யக்தத்வம், அசிந்த்யத்வம், நிரவயவத்வம், நிர்விகாரத்வம், ஜ்ஞாநாஸ்ரயத்வமாகிற இவை ஜீவேஸ்வரஸாதாரணம். நியாய்யத்வாதிகள் மூன்றும் சித்சித்ஸாதாரணம். நித்யத்வம் தத்வத்ரய ஸாதாரணம். அணுத்வமும் அசித்பரமானு ஜீவஸாதாரணம். இவையித்தனையும் சேரக்கூடி, ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு அசிதீஸ்வர வ்யாவ்ருத்தியை வித்திப்பிக்கையாலே இவற்றை லக்ஷணமென்னக்குறையில்லை.

அப்படியின்றிக்கே, ஸுக்ரஹமாக ஒரு லக்ஷணம் அருளிச் செய்கிறார் ;

61. இப்போது இவர்களுக்கு லக்ஷணம்-ஸேஷத்வத் தோடே கூடின ஜ்ஞாத்ருத்வம்.

த. 21.

(இப்போது இவர்களுக்கு லக்ஷணம் - ஸேஷத்வத் தோடே கூடின ஜ்ஞாத்ருத்வம்) என்று. இவர்களென்கிறது - த்ரிவிதசேதநரையும். லக்ஷணமாவது -- அஸாதா ரணதர்மமிதே. ஆகையால், ஸேஷத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் அசித்வ்யாவ்ருத்தி ஸித்தியாமையாலும், ஜ்ஞாத்ருத்வமாத்ரத்தைச் சொல்லில் ஈஸ்வரவ்யாவ்ருத்தி ஸித்தியாமையாலும், ஸேஷத்வே ஸதி ஜ்ஞாத்ருத்வமே லக்ஷணமென்கிறார்.

இப்படி, ஜ்ஞாதாவான ஆத்மாவினுடைய ஜ்ஞானத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்குமுண்டான ஸாதர்ம்ய வைதர்ம்யங்களை அருளிச் செய்கிறார் மேல்;

62. இவர்களுடைய ஜ்ஞாநம்தான் - ஸ்வரூபம் போலே நித்யத்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்த ரூபமாயிருக்கும்.

(இவர்களுடைய ஜ்ஞாநம்தான்) என்று தொடங்கி, (ஸ்வரூபம் போலே நித்யத்ரவ்யமாய், அஜடமாய், ஆநந்த ரூபமாயிருக்கும்.) இத்தால்-நித்யத்வத்ரவ்யத்வ அஜடத்வ ஆநந்தரூபத்வங்கள், ஸ்வரூபத்தோபாதி ஜ்ஞாநத்துக்குமுண்டு என்றபடி.

நித்யத்வாதிகளை உபபாதித்து வைதர்ம்யத்தைச் சொல்லுமளவில் அநேகக்கரந்த வ்யவஹிதமாமென்று நினைத்து, ஸாதர்ம்யம் சொன்னவந்தரம், வைதர்ம்யத்தையும் சொல்லுவதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸ்ஸத்தை அநுவதிக்கிறார்;

63. ஆனால், ஜ்ஞானத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசினன்? என்னில்;

(ஆனால், ஜ்ஞானத்துக்கும் ஸ்வரூபத்துக்கும் வாசினன்? என்னில்) என்று.

வைதர்ம்யம் தன்னை அருளிச் செய்கிறார்;

64. ஸ்வரூபம் - தர்மியாய், ஸங்கோச விகாஸங்களுக்கு அயோக்யமாய், தன்னையொழிந்த வற்றை ப்ரகாஸிப்பியாமலே தனக்குத்தான் ப்ர

காசிக்கக் கடவதாய், அனுவாயிருக்கும். ஜ்ஞாநம்-தர்மமாய், ஸங்கோச விகாஸங்களுக்கு யோக்யமாய், தன்னையொழிந்தவற்றை ப்ரகாசியா ப்பிக்கக்கடவதாய். தனக்குத்தான் ப்ரகாசியாதே ஆத்மாவுக்கு ப்ரகாசிக்கக் கடவதாய், விபுவாயிருக்கும்.

(ஸ்வரூபம் தர்மியாய்) என்று தொடங்கி. அதாவது- தர்மீத்வம் - ஸங்கோச விகாஸாயோக்யத்வம், ஸ்வவ்யதிரிக்தார்த்தப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம், அனுவத்வம் இவை ஸ்வரூபத்துக்கு விசேஷம்.

தர்மத்வம் - ஸங்கோசவிகாஸயோக்யத்வம், ஸ்வவ்யதிரிக்தார்த்தப்ரகாஸகத்வம், ஸ்வஸ்மை ஸ்வயம்ப்ரகாஸரஹிதத்வம், ஸ்வாஸ்ரயஸ்ய ஸ்வப்ரகாஸத்வம், விபுத்வம் இவை ஜ்ஞாநத்துக்கு விசேஷமென்றபடி.

(விபுவாயிருக்கும்) என்று ஜ்ஞாநத்தினுடைய ஸ்வாபாவிக வேஷத்தை அருளிச்செய்தாரித்தனையிதே.

ஸகல சேதருடைய ஜ்ஞாநமும் இப்படி இராதொழிவானென்? என்கிற சங்கையிலே ஸங்கோசாஸங்கோச நிபந்தமான தாரதம்யத்தை அருளிச்செய்கிறார்;

65. அதில், சிலருடைய ஜ்ஞாநம் எப்போதும் விபுவாயிருக்கும்; சிலருடைய ஜ்ஞாநம் எப்போதும்

கால் விபுவாய் ஒருக்கால் அவிபுவாயிருக்கும்.

(அதில் சிலருடைய ஜ்ஞாநம்) என்று தொடங்கி. அதாவது- "அயர்வறுமமரர்கள்" என்கிறபடியே, பகவத்ஜ்ஞாநத்துக்கு ஒருநாளும் ஸங்கோசமின்றிக்கே தத்ஸ்வரூபகுணவிபூதிகளை வதாநுபவம் பண்ணுகிற நீத்யஸூரிகளுடைய ஜ்ஞாநம், எப்போதும் விபுவாயிருக்கும். *பொய்நின்றஞானமும் பொல்லாவொழுக்குமழுக்குடம்புமாயிருக்கிற பத்தருடைய ஜ்ஞாநம், கர்மாநுகுணமாக

தத்வத்ரய வ்யாக்யாநம்

ஸங்கோசவிகாஸங்களோடே கூடிக்கொண்டு எப்போதும் அவிபுவாயிருக்கும். 'கரைகண்டோர்'¹ என்கிறபடியே, பகவத்ப்ரஸாதத்தாலே ஸம்ஸாரஸாகரத்தைக் கடந்து அக்ஷரப்பட்ட முக்தருடைய ஜ்ஞாநம், பூர்வாவஸ்தையில் அவிபுவாய் உத்தராவஸ்தையில் 'வாவ-ஓ ஹ வஸ்யூ வஸ்யுதி' (ஸர்வம் ஹ பஸ்யஃ பஸ்யதி)² என்கிறபடியே விபுவாயிருக்குமென்கை.

இனிமேல், ஜ்ஞாநத்துக்குச் சொன்ன நித்யத்வாதிகளை உபபாதிக்கிறார்.

அதில் ப்ரதமத்திலே, "எனக்கிப்போது ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, எனக்கிப்போது ஜ்ஞாநம் நஸித்தது" என்று உத்பத்தி விநாஸவத்தாகச் சொல்லப்படுகிற ஜ்ஞாநத்துக்கு நித்யத்வம் கூடும்படி எங்ஙனே? என்கிற சங்கையை பரிஹரிக்கைக்காக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸ்ஸத்தை அநுவதிக்கிறார்;

66. ஜ்ஞாநம் நித்யமாகில் "எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது, நஸித்தது" என்கிறபடியென்? என்னில்;

(ஜ்ஞாநம் நித்யமாகில் "எனக்கு ஜ்ஞாநம் பிறந்தது நஸித்தது" என்கிறபடி யென்? என்னில்) என்று.

அதுக்கு உத்தரமருளிச்செய்கிறார்;

67. இந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரித்து, விஷயங்களை க்ரஹிப்பது மீளுவதாகையாலே, அப்படி சொல்லக் குறையில்லை.

(இந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரித்து விஷயங்களை க்ரஹிப்பது மீளுவது ஆகையாலே அப்படி சொல்லக் குறையில்லை) என்று. அதாவது- "வாவ-ஓ ஹ வஸ்யூ வஸ்யுதி" (ஸர்வம் ஹ பஸ்யஃ பஸ்யதி)² "வா லாநஞ்யாய கஹுதே"

3. திரு- வா. 8-3-10.

2. 72-ம் பக்கம் பார்க்க.

(ஸ சாநந்த்யாய கல்பதே)¹ என்று, முக்த தசையில் ஸர்வ விஷயமாகச் சொல்லுகையாலே ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத் கரிக்கைக்கு யோக்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், யயா க்ஷேத்ரஜ்ஞஸக்திஸ்தா வெஷிதா நூவ வவ-ஹா” (யயா க்ஷேத்ரஜ்ஞஸக்திஸ்தா வேஷ்டிதா ந்ருப ஸர்வகா)² என்கிறபடியே கர்மத்தாலே ஸங்குசிதமாய், “தயா திரோ ஹிதசுவாஸு ஸக்தி க்ஷேத்ரஜ்ஞஸ-ஹிதா | வவ-ஹ-ஹிதேஷு ஹிதவாஸு தாரதஜேஷு வத-ஹிதே | ஸபூரணிகது ஹிதா வாவஸு வவ-ஹிதேஷு ததொயிகா” (தயா திரோ ஹிதத்வாச்ச ஸக்தி க்ஷேத்ரஜ்ஞஸம்ஜ்ஞிதா | ஸர்வபூதேஷு பூபால தாரதம்யேஷ வர்ததே | அப்ராணிமத்ஸு ஸ்வல்பா ஸா ஸ்தாவரேஷு ததோதிகா)³ என்கிறபடியே, கர்மாநுகுணமான தாரதம்யத்தையுடைத்தாய்க் கொண்டு, “ஐஹியாணாஹி வவ-ஹ-ஹிதேஷு யதேஷு க்ஷாநகீஹியாஹி ததொயிகா க்ஷாநகீஹியாஹி ததொயிகா” (இந்திரியாணாம் ஹி ஸர்வேஷாம் யத்யே கம் க்ஷரதீந்திரியம் | தேநாஸ்ய க்ஷரதி ப்ரஜ்ஞா த்ருதே

1. ச்வே. உப, 5-9. ஸ ச - அந்த முக்தியை அடைந்தவனும், ஆநந்த்யாய - ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்கரிக்கைக்கு யோக்யமாயிருக்கும் பொருட்டு, கல்பதே - ஸமர்த்தனாகிறான்.

2. ந்ருப! - அரசனே! ஸர்வஹ - ஸர்வசரீரத்தையுமடைந்திருக்கிற. ஸா - அந்த, க்ஷேத்ரஜ்ஞ சக்தி - ஜீவானுகூர சக்தியானது, யயா - யாதொரு அஜ்ஞானத்தாலே, வேஷ்டிதா - குழப்பட்டிருக்கிறதோ.

3. வி.பு. 6-7-43 பூபால! - அரசனே! தயா திரோஹிதத்வாத் - அந்த அஜ்ஞானத்தாலே மறைக்கப்பட்டிருப்பதாலே, க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஸம்ஜ்ஞிதா - க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்கிற பெயரையுடைய, சக்தி - சக்தியானது, ஸர்வபூதேஷு - ஸமஸ்த பூதங்களிடத்திலேயும், தாரதம்யேஷ - ஏற்றக்குறைச்சலாக, வர்ததே - இருக்கிறது, அப்ராணிமத்ஸு - ப்ராணனில்லாமலிருக்கிற பூதங்களிடத்திலே, ஸா - ஜீவசக்தியானது, ஸ்வல்பா - ஸ்வல்பமாயிருக்கிறது. ஸ்தாவரேஷு - ஸ்தாவர பூதங்களிடத்திலே, தத - ப்ராணனில்லாத பூதங்களைக் காட்டிலும் அதிகா (ஜீவசக்தியானது) அதிகமாயிருக்கிறது

பாதாதிவோதகம்)¹ என்கிறபடியே இந்த்ரியத்வாரா புறப் பட்டு விஷயங்களை க்ரஹிப்பது மீனுவதாகையாலே, தாத்ருசமான விகாஸத்தாலும் ஸங்கோசத்தாலும் வந்த ப்ரகாஸாப்ரகாஸங்களைக்கொண்டுபிறந்தது, நஸித்தது-என்னக் குறையில்லை என்கை.

இப்படி, இந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரிக்கிற ஜ்ஞாநம் ஏகமாயிருக்கச் செய்தே, விஷயக்ரஹணவேளையில் ப்ரகாஸிக்கும் போது தர்ஸநஸ்ரவணாதி ஸம்ஜ்ஞாபேதத்தை உடைத்தாய்க் கொண்டு, அநேகத்வேந ப்ரகாஸிக்கிறபடி எங்ஙனே? என்கிற சங்கையிலே அருளிச் செய்கிறார்;

68. இதுதான் ஏகமாயிருக்கச் செய்தே நாநாவாய்த்
தோற்றுக்கிறது ப்ரஸரணபேதத்தாலே.

(இதுதான் ஏகமாயிருக்கச்செய்தே நாநாவாய்த் தோற்றுகிறது ப்ரஸரணபேதத்தாலே) என்று. அதாவது-ஏகமுகமாக ப்ரஸரிக்கையன்றிக்கே, சக்ஷாஸ்ஸ்ரோத்ராத்யநேகேந்த்ரியத்வாரா ப்ரஸரித்து, ரூபஸப்தாத்யநேக விஷயங்களை க்ரஹிக்கிறவிதுக்கு தர்ஸநஸ்ரவணாதி ஸம்ஜ்ஞா பேதேந தோற்றுகிற நாநாத்வம் - ப்ரஸரணபேத நிபந்தம்மென்கை.

இத்தால்-நித்யமான ஜ்ஞானத்துக்கு உத்பத்தி விநாஸ வ்யவஹார ஹேது இன்னதென்று சொன்ன அநந்தரத்திலே, ப்ராஸங்கிகமாக அதினுடைய நாநாத்வேந ப்ரகாஸந ஹேதுவும் சொல்லப்பட்டதாயிற்று.

ஆத்மாவினுடைய தர்மபூதஜ்ஞாந நித்யத்வம், “ந ஹி விஜ்ஞாதாவி-ஜ்ஞாதெவி-வாஸிதொவொ விஷிதெ, ந ஹி ஷுஷெஷி-வாஸிதொவொ விஷிதெ” (ந ஹி விஜ்

1. மாநவம். 2. 99. ஸர்வேஷாம் - ஸமஸ்தமான, இந்த்ரியாணாம் - இந்த்ரியங்களுக்குள்ளே, ஏகம் இந்த்ரியம் - ஒரு இந்த்ரியமானது, கூரதி இதி யத் - (விஷயங்களைக் குறித்து) போகின்றது என்கிறது யாதொன்று, தேந - அதன் மூலமாக, த்ருதே: - துருத்தியினுடைய, பாதாத் - கால்வழியாக (சிறிய துவாரத்திலிருந்து) உதகம் இவ - ஐலமானது போல, அஸ்ய - இச் சேதனனுடைய, ப்ரஜ்ஞா - ஜ்ஞானமானது, கூரதி - வெளியில் போகிறது.

ஞாதுர் விஜ்ஞாதேர் விபரிலோபோ வித்யதே, ந ஹி த்ருஷ்
டேர் விபரிலோபோ வித்யதே)¹ ஜ்ஞாநம் வெராபுரெ-
ஸ்யம்-ஓ யஜ்-ஸு உநுஜெஸுர | சூத்நொ வு-ஹல-சிதஸு
நித்ருஷெதஸுதஸுஷு | யயொடிவாநகராணாதித்யதே ந
ஜலாஸுர | வ டெவ நீயதே வுத்திவஸதஸுஸுவஃ சுதஃ |
தயா ஹையமுணயுஸாடிவவொயாடியொ முணாஃ |
வ்ரகாஸுநெ ந ஜநுநெ நித்ரா வாவாநுநொ ஹி தெ”
(ஜ்ஞாநம் வைராக்யமைஸ்வர்யம் தர்மஸ்ச மநுஜேஸ்வர |
ஆத்மநோ ப்ரஹ்மபூதஸ்ய நித்யமேதத் சதுஷ்டயம் | யதோ
தபாநகரணாத் க்ரீயதே ந ஜலாம்பரம் | ஸ தேவ நீயதே
வ்யக்திமஸதஸ் ஸம்பவஃ குதஃ | ததா ஹேயகுணத்வம்ஸா
தவபோதாதயோ குணஃ | ப்ரகாஸந்தே ந ஜந்யந்தே நித்யா
ஏவாத்மநோ ஹி தே)² என்று ஸ்ருதி ஸ்ம்ருத்யாதிகளில்
சொல்லப்பட்டதிறே.

இப்படியிருந்துள்ள ஜ்ஞானநித்யத்வத்தை அருளிச்
செய்தாராய் நின்றார் கீழ்; இனீ, இதினுடைய த்ரவ்யத்

2. பிரு. உப. 6-3-23. விஜ்ஞாது: - அறிகிறவனுக்கும், விஜ்ஞா
தே: - ஜ்ஞானத்திற்கும், விபரிலோப: - நாசமானது, ந வித்யதே ஹி -
இல்லையன்றோ! (ஏனென்றால் நித்யமானபடியாலே.) த்ருஷ்டே: -
பார்க்கிற ஞானத்திற்கு, விபரிலோபோ ந வித்யதே - நாசமில்லை.

4. வைஷ்ணவேதர்மே, ஹே மநுஜேஸ்வர! ஓ அரசனே,
ஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞானமும், வைராக்யம் - வைராக்யமும், ஜஸ்வர்யம் -
ஜஸ்வர்யமும், தர்மஸ்ச - தர்மமும், ப்ரஹ்மபூதஸ்ய - ப்ரஹ்மத்தோடு
ஸாம்யத்தை அடைந்த, ஆத்மந: - ஆத்மாவுக்கு (முக்தனுக்கு)
ஏதத் - இந்த, சதுஷ்டயம் - நாலும், நித்யம் - நித்யமாயிருக்கிறது,
யதா - எப்படி என்றால், உதபாநகரணாத் - கிணறு வெட்டுகிறதாலே,
ஜலாம்பரம் - ஜலாகாசமானது (ஜலமானது) ந க்ரீயதே - உண்டு
பண்ணப்படுகிறதில்லை, ஸதேவ - இருக்கிறதே (அதாவது உள்ள
ஜலமே) வ்யக்திம் - ப்ரகாசத்தை, நீயதே - அடைவிக்கப்படுகிறது.
அஸத: - இல்லாததிற்கு (அதாவது ஜலமில்லாதபடித்தில்,) குத:
எப்படி, ஸம்பவ: - உத்பத்தியாகும். ததா - அப்படியே, ஹேய
குணத்வம்ஸாத்-ஹேயமான குணத்தைப் பேர்க்கடிக்கிறதாலே, அவ
போதாதயோ குண: - அறிவு முதலான குணங்கள், ப்ரகாஸந்தே -
ப்ரகாசிக்கின்றன, ந ஜந்யந்தே - உண்டுபண்ணப்படுகிறதில்லை, தே -
அந்த அறிவு முதலிய குணங்கள், ஆத்மந: - ஆத்மாவுக்கு, நித்யா
ஏவ ஹி - நித்யங்களன்றோ!

வத்தை உபபாதிப்பதாக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸ்ஸத்தை அநுவதிக்கிறார்.

69. த்ரவ்யமானபடி என் என்னில்?

(த்ரவ்யமானபடியென்? என்னில்;) என்று.

தத்ஹேதுக்களை அருளிச் செய்து த்ரவ்யத்வத்தை ஸாதிக்கிறார்;

70. க்ரியாகுணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய், அஜடமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யமாகக் கடவது.

(க்ரியா குணங்களுக்கு ஆஸ்ரயமாய் அஜடமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யமாகக் கடவது) என்று.

க்ரியையாவது - ஸங்கோசவிகாஸங்கள். குணமாவது-ஸம்யோக வியோகங்கள் அஜட-த்வமாவது-ஸ்வயம் ப்ரகாஸத்வம். “க்ரியாஸூயொஹ்வயி, ஸூணாஸூயொஹ்வயி” (க்ரியாஸ்ரயோ த்ரவ்யம். குணாஸ்ரயோ த்ரவ்யம்)¹ என்று, த்ரவ்யலக்ஷணம் சொல்லப்படுகையாலே, க்ரியாஸ்ரயத்வமும் குணாஸ்ரயத்வமும் ஒரோன்றே த்ரவ்யத்வஸாதகம். இவற்றோடே அஜடத்வத்தையும் சொல்லுகையாலே அதுவும் த்ரவ்யத்வஸாதகமென்று இவர்க்குக் கருத்து. எங்ஙனே? என்னில்; ஜடவஸ்துக்களிலே த்ரவ்யாத்ரவ்யங்களிரண்டு முண்டு; அஜடவஸ்துக்களிலே அத்ரவ்யமாயிருப்பதொன்றில்லையிறே. ஆகையால், “ஜஞாஹ் ஹ்வயி; ஸஜஸ்வாஸ | யஜஜஸ தஸ ஹ்வயி; யஸாஸூதாஜி |” (ஜ்ஞாநம் த்ரவ்யம்; அஜடத்வாத், யதஜடம், தத் த்ரவ்யம், யதா ஆத்மாத்)- என்று அஜடத்வந்தன்னைக் கொண்டே : த்ரவ்யத்வம் ஸாதிக்கலாயிறே. ஆகையிறே “இது தான். அஜடமுமாய், ஸங்கோசா விகாஸங்களுக்கும் ஸம்யோகவியோகாதிகளுக்கும் ஆஸ்ரயமுமாயிருக்கையாலே த்ரவ்யம்”² என்று தத்வஸேகரத்திலும் இவரருளிச்செய்தது.

2, க்ரியாஸ்ரய: - க்ரியைக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறது, த்ரவ்யம் - த்ரவ்யத்திற்கு லக்ஷணம், குணாஸ்ரய - குணத்திற்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிறது, த்ரவ்யம் - த்ரவ்யத்திற்கு லக்ஷணம்.

2. தத்வஸேகரம். 3-ப்ர.

இப்படி த்ரவ்யமாயிருக்குமாகில், இதுக்கு ஆத்ம குணத்வம் கூடும்படி என்? என்னில்; நித்ய ததாஸ்ரயத்வத் தாலே கூடும். “சூரயாடிநுதொ வுதொராஸுயெண வுஉநயாஸு | ஓவஸுவம் வ மூணுவம் வ ஜ்ஞாநவெஸு-வொவவடிதெ” (ஆஸ்ரயாதந்யதோ வ்ருத்தேநாஸ்ர யேண ஸமந்வயாத் | த்ரவ்யத்வம் ச குணத்வம் ச ஜ்ஞான ஸ்யைவோபபத்யதே)¹ என்றிறே ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தது. ஆஸ்ரயாதந்யதோ வ்ருத்தித்வம், க்ரியாஸ்ரயத்வம் சொன்னபோதே சொல்லிற்றாயிற்று.

இதுதான் ஜ்ஞாநத்துக்கேயன்றிறே; தீபாதிதேஜஃ பதார்த்தப்ரபைகளுக்கும் ஓக்குமிதே. ஆகையால், த்ரவ்யத்வ குணத்வங்களிரண்டும் ஜ்ஞாநத்துக்கு உபபந்நம்.

கீழ் ஜ்ஞாநத்துக்குத் தாம் அருளிச்செய்த அஜடத்வ விஷயமான ஜிஜ்ஞாஸுப்ரஸ்ஸத்தை அநுவதிக்கிறார்;

71. அஜடமாகில் ஸுஷுப்திமூர்ச்சாதிகளில் தோற்ற வேண்டாவோ? என்னில்;

(அஜடமாகில் ஸுஷுப்திமூர்ச்சாதிகளில் தோற்ற வேண்டாவோ? என்னில்) என்று. அதாவது, - ஜ்ஞாநம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்குமாகில் எப்போதும் ப்ரகாஸிக்க வேண்டாவோ; ஸுஷுப்த்யாத்யவஸ்தைகளில் ப்ரகாஸியாதொழிவானென்? என்கை.

அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்;

72. ப்ரஸரணமில்லாமையாலே தோன்றுது.

(ப்ரஸரணமில்லாமையாலே தோன்றுது) என்று. அதாவது - ஜ்ஞானம் ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கு ஸ்வயமேவ ப்ரகாஸிப்

1. ஸித்தித்ரயம். ஆஸ்ரயாத் - ஆஸ்ரயத்தைக் காட்டிலும், அந்யத: - வேறிடத்திலே, வ்ருத்தே: - இருக்கிறபடியினாலேயும், ஆஸ்ரயேண - ஆஸ்ரயத்தோடு, ஸமந்வயாத் - கூடிக்கொண்டிருப்பதினாலும், த்ரவ்யத்வஞ்ச - த்ரவ்யமாயிருக்கும் தன்மையும், குணத்வஞ்ச - குணமாயிருக்கும் தன்மையும், ஜ்ஞாநஸ்ய ஏவ - தர்மபூத ஞாநத்திற்கே, உபபத்யதே - கூடுகிறது.

பது தான் விஷயக்ர ஹணவேளையிலிறே. ஸுஷுப்த்யாதி அவஸ்தைகளில் தமோகுணாத்யபிபவத்தாலே ஸங்குசித மாய், திரோ ஹிதங்களான மணிப்ரகாஸாதிகளைப் போலே, ப்ரஸரணமில்லாமையாலே ப்ரகாஸியாதென்கை.

இனி மேல், இதினுடைய ஆநந்தரூபத்வத்தை உபபாதிக்கிறார்;

73. ஆநந்தரூபமாகையாவது - ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸிக் கும் போது அநுகூலமாயிருக்கை.

(ஆநந்தரூபமாகையாவது) என்று தொடங்கி. ஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸிக்கும் போதாவது - ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கு விஷயங்களை தர்ஸிப்பிக்கும்போது. அப்போதிதே இதுதான் ப்ரகாஸிப்பது. அவ்வவஸ்தையில் அநுகூலமாயிருக்கையாவது - அவ்வோ விஷயங்களெல்லாம் அநுகூலமாய்த்தோற்று கையாலே, அவற்றை விஷயீகரித்த இந்த ஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கு ஸுகரூபமாயிருக்கை.

ஆனால், விஷுஸ்த்ராதிகளை தர்ஸிப்பிக்கும்போது அவற்றை விஷயீகரித்த ஜ்ஞாநம் ப்ரதிகூலமாயிருப்பா னேன்? என்கிற சங்கையை உட்கொண்டு அருளிச்செய்கிறார்;

74. விஷுஸ்த்ராதிகளைக் காட்டும் போது ப்ரதிகூலமாயிருக்கைக்கடி தேஹாத்ம ப்ரமாதிகள்.

(விஷுஸ்த்ராதிகள்) என்று தொடங்கி. அதாவது- அவற்றை தர்ஸிப்பிக்கும் போது, அவற்றை விஷயீகரித்த ஜ்ஞாநம் ஆக்கரூபமாயிருக்கைக்குக் காரணம், அவற்றில் பாதகத்வபுத்திக்கு மூலமான தேஹாத்மப்ரமமும், கர்மமும், ஈஸ்வராத்மகத்வஜ்ஞாநராஹித்யமும் என்கை.

இவை தனக்கு ஸ்வாபாவிக வேஷமேது? என்கிற சங்கையிலே அருளிச் செய்கிறார்;

75. ஈஸ்வராத்மகமாகையாலே எல்லா பதார்த்தங் களுக்கும் ஆநுகூல்யமே ஸ்வபாவம்; ப்ரதிகூல்யம் வந்தேறி.

(ஈஸ்வராத்மகமாயைலே) என்று தொடங்கி. அதாவது - “ஐமதுவம் ஸரீரம் தெ” (ஐகத் ஸர்வம் ஸரீரம் தே)¹ “தாநி ஸ்வபாணி ததவபு”² “ததுவம் வெ ஹரெஹுநு”³ (தத்ஸ்ர்வம் வை ஹரேஸ்தநு)³ என்று ஸகலபதார்த்தங்களும் பகவத்சரீரமென்று ஸாஸ்த்ரங்களிலே சொல்லப்படாநின்றதிதே. அப்படி பகவதாத்மகமாகக் காணும்போது, ஸகலமும்நுகூலமாய்க்கொண்டு தோற்றுகையாலே எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆநுகூல்யமே ஸ்வபாவம்; இவற்றில் தோற்றுகிற ப்ராதிகூல்யம், தேஹாத்மப்ரமாதிகூலமாயைலே வந்தேறி என்கை.

இப்படி, ஈஸ்வராத்மகமாயைலே ஸகலபதார்த்தங்களுக்கும் ஆநுகூல்யமே ஸ்வபாவமென்பானேன்? சந்தநகுஸுமாதிகளிலுண்டான ஆநுகூல்யம் ஸ்வபாவிகமன்றோ? என்கிற சங்கையின் மேலே அருளிச்செய்கிறார்;

76. மற்றையாநுகூல்யம் ஸ்வபாவிகமாகில், ஒருவனுக்கு ஒருக்கால் ஓரிடத்திலே அநுகூலங்களான சந்தநகுஸுமாதிகள், தேசாந்தரே, காலாந்தரே இவற்றினக்கும், அத்தேசத்திலே அக்காலத்திலே வேறே ஒருவனுக்கும் ப்ரதிகூலங்களாகக் கூடாது.

(மற்றையாநுகூல்யம் ஸ்வபாவிகமாகில்) என்று தொடங்கி. மற்றையாநுகூல்யம் என்கிறது - தாமருளிச்செய்த பகவதாத்மகத்வத்தால் வந்த ஆநுகூல்யத்தை ஒழிய, சந்தநகுஸுமாதி பதார்த்தங்களில் தோற்றுகிற ஆநுகூல்யத்தை. அது அவற்றுக்கு ஸ்வபாவிகமாகில்,

1. ரா. பு - 120 - 126. தே - உனக்கு ஸர்வம் ஐகத் - ஸமஸ்தலோகங்களும், சரீரம் - சரீரமாயிருக்கிறது.

2. வி - பு - 1 - 22 - 86. தாநி ஸர்வாணி - அவையெல்லாம், தத்வபு: - அவனுக்குச்சரீரம்.

3. வி - பு - 1 - 22 - 78. ஹரே: - ஹரிக்கு, தநு: - சரீரம், தத்ஸ்ர்வம் வை - அவையெல்லாமல்லவா!

போக்தாவாயிருப்பானொருவனுக்கு ஒரு காலத்திலே ஒரு தேசத்திலே அநுகூலங்களாயிருந்தவை, காலாந்தரத்திலே யாதல், தேசாந்தரத்திலேயாதல், இவன்றனக்கே ப்ரதிகூலங்களாவது; இவனுக்கு அநுகூலங்களாயிருக்கிற தேச காலங்கள் தன்விலே வேறே ஒருவனுக்கு ப்ரதிகூலங்களாவதாகை கூடாது. இப்படி, ப்ரதிகூலங்களாய்த் தோற்றக் காண நின்றோமிறே. ஆகையால், பகவதாத்மகத்வ நிபந்தனமான ஆநுகூல்யமே ஸ்வாபாவிசம்; மற்றையாநுகூல்யம் ஸ்வாபாவிசமன்றென்கை.

"வஜ்ஜுகஜெவ ஷுஃவாய ஸுவாயெஷு பாமாய வ | கொவாய வ யதவ்ஜ்ஜுஷுஷு வஜ்ஜுதூகா கூதூ | தஜெவ ப்ரீதயே ஹக்ஷா வுநஜ்ஜுஃவாய ஜாயதெ | தஜெவ கொவாய யதூபுஷாஜாய வ ஜாயதெ | தவ்ஜு-ஷுஃவாதூகா நாவூ ந வ கிவிதுவாதூகா" (வஸ்த்வேகமேவ தூகாய ஸுகாயேர்ஷ்யாகமாய ச | கோபாய ச யதஸ்தஸ்மாத் வஸ்து வஸ்த்வாத்மகம் குதூ | ததேவ ப்ரீதயே பூத்வா புநர் தூகாய ஜாயதே | ததேவ கோபாய யதூப்ரஸாதாய ச ஜாயதே | தஸ்மாத் தூகாத்மகம் நாஸ்தி ந ச கிஞ்சித் ஸுகாத்மகம்)¹ என்று இவ்வர்த்தம் பூரீபராஸர பகவானாலே விஸதமாகச் சொல்லப்பட்டதினே.

இத்தால் சொல்லிற்றாயிற்றதென்? என்வில; விஷயஸ்த்ராதிகள் ப்ரதிகூலங்களாயும், சந்தநகுஸுமாதிகள் அநுகூலங்களாயும் தோற்றுகிறது தேஹாத்மப்ரமதி

1. யத: - எந்தக் காரணத்தாலே, வஸ்து ஏகமேவ - ஒரு வஸ்துவே, துக்காய - துக்கத்திற்கும், ஸுகாய - ஸுகத்திற்கும், எர்ஷ்யாகமாய ச - அஸூயை உண்டாவதற்கும், கோபாய ச - கோபத்திற்கும் ஆகின்றதோ, தஸ்மாத் - ஆகையாலே, வஸ்து - அந்த வஸ்து, வஸ்த்வாத்மகம் குத; - ஒரேவிதமாய் எப்படியிருக்கும்? யுத் - யாதொரு காரணத்தால், ததேவ - அதுவே, ப்ரீதயே பூத்வா - ப்ரீதியின் பொருட்டு ஆகி, புந: - மறுபடியும், துக்காய - துக்கத்தின் பொருட்டும், ஜாயதே - ஆகின்றதோ, ததேவ - அதுவே, கோபாய - கோபத்தின் பொருட்டும், ப்ரஸாதாய ச - தெளிவுண்டாவதற்கும், ஜாயதே - ஆகின்றதோ, தஸ்மாத் - அந்தக் காரணத்தாலே, கிஞ்சித் - ஒன்றும், துக்காத்மகம் நாஸ்தி - துக்கரூபமாயுமில்லை, ந ச - ஸுகாத்மகம் - ஸுகரூபமாயுமில்லை.

களாலே. ஈஸ்வராத்மகமாயாலே எல்லா பதார்த்தங்
களுக்கும் ஆநுகூல்யமே ஸ்வபாவம். ஆகையால் அவ்
வாகாரத்தாலே காணும்போது, ஸர்வவிஷய ப்ரகாஸந
தஸையிலும் ஜ்ஞாநம் - ஆத்மரூபமாயிருக்கும் என்றதா
யிற்று.

ஆக, கீழ்ச்செய்ததாயிற்றது - (சித்தென்கிறது ஆத்
மாவை) என்று முதலிலே சிச்சப்தவாச்யமான ஆத்ம
வஸ்துவை உத்தேசித்து; அநந்தரம் (தேஹாதிவிலக்ஷண
மாய்) என்று தொடங்கி (ஸோஷமாயிருக்கும்) என்னுமள
வாக தத்ஸ்வரூப லக்ஷணத்தை விஸ்தரேண சொல்லி,
(தேஹாதிவிலக்ஷணமாயென்பதென்னில்) என்று
தொடங்கி (ஸோஷமாகையாவது) என்னுமளவாக உக்த
லக்ஷணத்தை பரீக்ஷித்து, அநந்தரம், ஏவம்பூதமான ஆத்ம
ஸ்வரூபம் பத்த முக்த நித்யரூபேண த்ரிப்ரகாரமாயிருக்
கும்படியையும், பத்தாத்மாக்களுக்கு அவித்யாதிகளுண்
டாகைக்கு ஹேதுவையும், தந்நிவ்ருத்தி க்ரமத்தையும், த்ரி
விதாத்மவர்கமும் தனித்தனியே அநந்தமாயிருக்கும்படி
யையும் சொல்லி, அந்த ஜீவாநந்த்யப்ரதிபடமான ஏகாத்ம
வாதத்தை யுக்தி ஸாஸ்த்ரங்களாலே நிரஸித்து, ஆத்ம
பேதத்தை ஸாதித்து, முன்பு விஸ்தரேண சொன்னபடி
யன்றிக்கே ஸுக்ரஹமாக த்ரிவித ஆத்மாக்களுக்குமுண்
டான லக்ஷணத்தை தர்ஸிப்பித்து, அநந்தரம் ஜ்ஞாநத்துக்
கும் ஸ்வரூபத்துக்குமுண்டான ஸாதர்ம்ய வைதர்ம்யங்
களைச் சொல்லி, ஜ்ஞாந விபுத்வ ப்ரஸங்கத்திலே த்ரிவித
சேதநருடைய ஜ்ஞாநத்துக்குமுண்டான விஸோஷத்தைச்
சொல்லி, முன்பு ஜ்ஞாநத்துக்குச் சொன்ன நித்யத்வ த்ரவ்
யத்வ அஜடத்வ ஆநந்தரூபத்வங்களை அடைவே உபபா
தித்து, இப்படி சித்-தத்வத்தினுடைய வேஷத்தை அருளிச்
செய்து தலைக்கட்டினார்.

பின்னாலோகாசார்யர் திருவடிகளே ஸரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே ஸரணம்.

சித் ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ: அசித் ப்ரகரணம்.

தத்வத்ரயமாவது - சித்தம், அசித்தம், ஈஸ்வரனும் என்று உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, ப்ரதமம் சிச்சித்தவாச்ய னான ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ஸ்புடமாக அருளிச்செய்தார் கீழ்; அநந்தரம், அசித்வஸ்து வினுடைய ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை அதிஸ்புடமாக அருளிச்செய்கிறார்.

அதில் ப்ரதமத்திலே அசில்லக்ஷணத்தை அருளிச் செய்கிறார்;

1. அசித்து - ஜ்ஞாநகுந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்.

(அசித்து - ஜ்ஞாநகுந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்) என்று. அசித்தாகிறது - சைதன்ய அநாதாரமான வஸ்துவிறே. அதுதன்னை அருளிச் செய்கிறார்; (ஜ்ஞாநகுந்யமாய்) என்று. அத்தைப்பற்றவிறே ஸ்ருதி, போக்ய ஸப்தத்தாலே அசித்தைச் சொல்லிற்று. விகாராஸ்பதமாகையாவது - விகாரத்துக்கு இருப்பிடமாயிருக்கை. விகாரமாவது - அவஸ்தாந்தரபத்தி; அதாவது - சித் ஸ்வரூபம் போலே ஸதைகரூபமாயிராதெற்றிகை.

இப்படி இதினுடைய லக்ஷணத்தை அருளிச்செய்த வந்தரம், இவ்வசித் தத்வந்தான் - ஸத்வைகாதாரமாயும், ஸத்வாதிகுணத்ரயாதாரமாயும், ஸத்வாதிகுணகுந்யமாயும் மூன்று வகைப் பட்டிருக்கும்படியை அருளிச்செய்கிறார்;

2. இது, சுத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகுந்யமென்றும் த்ரிவிதம்.

(இது, சுத்தஸத்வமென்றும், மிஸ்ரஸத்வமென்றும், ஸத்வகுந்யமென்றும் த்ரிவிதம்) என்று.

உத்தேசித்த க்ரமத்திலே, அசித் த்ரயத்தினுடையவும்
ஸ்வரூப ஸ்வபாவ விசேஷங்களை ப்ரதிபாதிப்பதாக
நினைத்து, ப்ரதமம் சுத்தஸத்வத்தின் படியை அருளிச்செய்
கிறார் :

3. இதில் சுத்தஸத்வமாவது - ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள்
கலசாதே கேவலஸத்வமாய், நித்யமாய், ஜ்ஞாநா
நந்தஜநகமாய், கர்மத்தாலன்றிக்கே கேவல பகவ
திச்சையாலே விமாந கோபுர மண்டப ப்ராஸாதாதி
ரூபேண பரிணமிக்கக் கடவதாய், நிர்வதிகதேஜோ
ரூபமாய், நித்யமுக்தராலும் ஈஸ்வரனாலும் பரிச்சே
திக்க அரிதாய், அத்யத்புதமாயிருப்பதொன்று.

(இதில் சுத்தஸத்வமாவது) என்று தொடங்கி. - சுத்த
ஸத்வமென்றது - குணந்தரம் கலசாத ஸத்வகுணத்தை
புடையதென்றபடி. அதை அருளிச்செய்கிறார்; (ரஜஸ்
தமஸ்ஸுக்கள் கலசாதே கேவலஸத்வமாய்) என்று.
“க்ஷயஜைஷு ரஜஸி பராகே” (க்ஷயந்தமஸ்ய ரஜஸி
பராகே)¹ “தஜைஷு வாரே” (தமஸஸ்து பாரே)² “தஜை
ஷி வரஷுசு” (தமஸி பரஸ்தாத்)³ “வணுஸக்தியே
ஜிவெஷு ஸுகைஷு வஸுவாகரே” (பஞ்சசக்திமயே திவ்
யே ஸுத்தஸத்வே ஸுகாகரே)⁴ என்று ஸ்ருதிஸ்மருதி
களிலே இப்படி சொல்லாநின்றதிறே.

1. யஜுஷி. கா. 2. ப்ர. 2. ரஜஸி: பராகே - ரஜோமயமான
பிரபஞ்சத்திற்கு மேலான பரமபதத்திலே, க்ஷயந்தம் - நித்தியர்களு
டனும் ஈழந்தருளியிருக்கிற.

2. புருஷஸுத்தம். தமஸஸ்து பாரே - ப்ரக்ருதியைக் காட்டி
லும் மேல்பாகத்தில்.

3. புருஷஸுத்தம், தமஸி: பரஸ்தாத் - ப்ரக்ருதியைக் காட்
டிலும் அப்பாலே யிருக்கிற,

4. தை. உ. 2-12. பஞ்சசக்திமயே - பரமேஷ்டி, புருஷன் அல்
லது புமான், விச்வ, நிவ்ருத்தி, ஸர்வ, என்கிற பஞ்சசக்திகளை ஸ்வ
ரூபமாக உடையதும், ஸுகாகரே - ஸுகத்திற்கு இருப்பிடமானதும்
திவ்யே - திவ்யமான, சுத்த ஸத்வே - சுத்த ஸத்வத்தில் (பரமபதத்
தில்).

(நித்யமாய்) அதாவது - அநாதிநித்யமாயிருக்கை, “தக்ஷரொ வரொ வெஜாநு” (ததக்ஷரே பரமே வ்யோமந்)¹ “காலாதீ தஜநாஷ்ஞாவ்ராக்யதவனுஷ்டு | ப்ரா. வுஜிவி-ஃ வயாதஜிவி-ஃ விநுஷ்ஜாநவெஸி” (காலாதீத மநாத்யந்தமப்ராக்ருதமசஞ்சலம் | ப்ராப்யமர்ச்சி: பதாத் ஸத்பிர் மயி ஸந்யஸ்தமாநைஸி)² “யதூதூராணாகா. ஸம் வவ-ஃஷூதூரம் பூவ-ஃ | யதூம் ப்ராவு தக்ஷஜா உஷ்ஞெ வவ-ஃகிவிவெஷி” (யத் தத் புராணமாகாஸம் ஸர்வஸ்தமாத்பரமம் த்ருவம் | யத் பதம் ப்ராப்ய தத்வஜ்ஞா முச்யந்தே ஸர்வ கில்பிஷை)³ என்று இதினுடைய நித்ய த்வமும் ஸ்ருதிஸ்மருதிகளிலே சொல்லப்பட்டது.

(ஜ்ஞாநாநந்தஜநகமாய்) சு த்த ஸத்வமாகையாலே ஜ்ஞாநாநந்தஜநகமாயிருக்குமிதே. ஸ த் வ ம் - ஜ்ஞாந ஸுகாவஹமாயிதே இருப்பது. ஆகையிதே “ஸுக. வஸகெ” (ஸுத்தஸத்வே) என்ற அந்தரத்திலே, “ஸுவாகரொ” (ஸுகாகரே) என்றது.

(கர்மத்தாலன்றிக்கே கேவலபகவதிச்சையாலே, வீமானகோபுர மண்டபப்ராஸாதாதிருபேண பரிணமிக்கக்

1. தை - உப. 2-12. தத் - அது, அக்ஷரே - நாசமில்லாத, பரமே வ்யோமன் - பரமாகாசத்தில்.

2. யத் - யாதொரு பரமபதமாகிற ஸ்தானமானது, காலாதீதம் - முக்காலத்தைக் கடந்ததாயும். அநாத்யந்தம் - ஆதிநந்தமில்லாததாயும், அப்ராக்ருதம் - அப்ராக்ருதமாயும், அசஞ்சலம் - சலியாததாயும், மயி - என்னிடத்தில், ஸந்யஸ்தமானஸை - வைக்கப்பட்டிருக்கிற மனதையுடைய, ஸத்பி: - ஸத்புருஷர்களாலே அர்ச்சி:பதாத் - அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தாலே, ப்ராப்யம் - அடையத் தகுந்ததாயுமிருக்கிறதோ.

3. யத் தத் - யாதொரு ப்ரஸித்தமான அந்த பரமபதமாகிற ஸ்தானமானது, புராணம் - அநாதியாயும். ஆகாசம் - பரமாகாசபதவாச்யமாயும், ஸர்வஸ்தமாத் - எல்லாவற்றைக்காட்டிலும், பரமம் - உயர்ந்ததாயும், த்ருவம் - நித்யமாயுமிருக்கிறதோ, யத்பதம் - யாதொரு பரமபதமாகிற ஸ்தானத்தை, ப்ராப்ய - அடைந்து, தத்வ ஜ்ஞா: - தத்வத்தை அறிந்தவர்கள். ஸர்வகில்பிஷை: - ஸமஸ்த பாபங்களினாலே, முச்யந்தே - விடப்படுகிறார்களோ.

கடவதாய்) அதாவது - சேதநன் கர்மாநுகுணமாக இச்சிக்க, அந்த இச்சாநுகுணமாக பகவத்ஸங்கல்பத்தாலே சதுர்விம்ஸதிதத்வமாய்க்கொண்டு பரிணமித்து, சேதநர்க்கு போக்ய போகோபகரண போகஸ்தாநங்களாகிற ப்ரக்ருதி தத்வம்போலன்றிக்கே, ஸ்வபோகார்த்தமாக உண்டான பகவதிச்சையாலே விமான கோபுராதிரூபேண பரிணமியா நிற்குமென்கை.

“செவநாம் வஞரயொய்யா| தவ்யாம் ஹிரண்மயம்
கொஸம்| யொ வெ தம் ஸ்ரஹணொ வெடி| சுஜதெநா
வ்யதாம் வுஸீடி” (தேவநாம் பூரயோத்யா| தஸ்யாம்
ஹிரண்மயம் கோஸம்| யோ வை தாம் ப்ரஹ்மணோ வேத
அம்ருதேநாவ்ருதாம் புரீம்)¹ “சுவராஜிதா வஞஸூ-
ஹணம்” (அபராஜிதா பூர் ப்ரஹ்மணம்)² வுஜாவதெ-
ஹ்வொம் வெஸூ புவதெடி” (ப்ரஜாபதேஸ் ஸபாம் வேஸ்ம
ப்ரபத்யே)³ என்று ஸ்ருதியிலேயும் ஸங்க்ரஹேண நித்ய
விபூதியிலுண்டான திவ்யநகர திவ்யாயதநாதிகள் சொல்
பெப்பட்டது

இதுதன்னை பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீவைகுண்ட. சுத்யத்திலே
“ ஐவ்ராவாணஸதவஹஸுராவுதெ, ஐவ்ருகஹுசுதா-
வஸொஹிதெ, ஐவ்ரொஹுநஸதவஹஸுக்ஷொடிலிரா-

1. ஆரணே 1. தேவாநாம் - தேவர்களுடைய, பூ: - பட்டணமானது, அயோத்யா - அயோத்யி என்று பெயருடையது. தஸ்யாம் - அப்பட்டணத்திலே, ஹிரண்மய: - ஸ்வர்ணமயமான, கோச: - பொக்கிஷமானது இருக்கிறது. யோவை - யாதொரு மூத்தன், ப்ரஹ்மண: - பரப்ரஹ்மத்தினுடைய, அம்ருதேந - அம்ருதத்தாலே, ஆவ்ருதாம் - சூழப்பட்டிருக்கிற, தாம் புரீம் - அந்தப் பட்டணத்தை, வேத - அறிகிறோனே.

2, ப்ரஹ்மண: - பரப்ரஹ்மத்தினுடைய, பூ: - பட்டணமானது, அபராஜிதா - ஜயிக்கப்படாதது. (ஸ்ரீவைகுண்டம் அபராஜிதா என்று பெயருடையது).

3. சா. உப. 8-14-1. ஸ:- அந்த உபாஸகனாவன், ப்ரஜா பதீ:- பரப்ரஹ்மத்தினுடைய, ஸபாம் - ஸபாருபமான, வேச்ம் - க்ருஹத்தில், ப்ரபத்த்யே - ப்ரவேசிக்குறேன்.

வ்ருதௌதிவ்ருதாணௌ. ஐவ்யாயதநௌ சவ்யஸிஹிவிது-
 ஐவ்யாயதநௌ ஐவ்யாயதநௌவெ" (திவ்யாவரணஸத
 ஸஹஸ்ராவ்ருதௌ. திவ்யகல்பகதருபஸோபிதௌ. திவ்யோ
 த்யாநஸதஸஹஸ்ரகோடிபிராவ்ருதௌதிப்ரமானௌ, திவ்யா
 யதநௌ கஸ்மிம்ஸ்சித் விசித்ரதிவ்யரத்நமய திவ்யாஸ்தாந
 மண்டபௌ)¹ என்று தொடங்கி விஸ்தரேண அருளிச்செய்
 தாரிதே.

(நிரவதிகதேஜோருபமாய்). அதாவது - அக்நி ஆதித்
 யாத்ரி தேஜஸ்பதார்த்தங்கலையும் கத்யோதகல்பமாக்கும்படி
 அளவிறந்த தேஜஸஸே வடிவாயிருக்கை. "ந தத-
 வஸுயெ-வா லாதி ந வஜ்ஜாரகம் நௌ விஷ்ணு-
 லாணி கூதௌயதநௌ" (ந தத்ர ஸூர்யோ பாதிர சந்த்ர
 தாரகம் நௌமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்நி)² "சுத-
 கூ-நவஜீவம் தசு ஸூ-நம் விஷ்ணு-ஹாது-நம் | ஸு-
 யெவ ஸுலயா ராஜநு ஐ-ஷ்ணு-நம் | ஸு-
 (அத்யர்காநஸதிப்தம் தத் ஸ்தாநம் விஷ்ணோர் மஹாத்ம
 நம் | ஸ்வயைவ ப்ரபயா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷ்யம் தேவதாந
 வை)³ என்னக்கடவதிறே. "சுடரோளியாய் நி ந்ற

1. வைகுண்ட கத்யம். திவ்யாவரண சதஸஹஸ்ராவ்ருதௌ -
 திவ்யமான நூருயிரம் மதின்களாலே குழப்பட்டும், திவ்யகல்பகதருப
 சோபிதௌ - திவ்யமான கல்பகவிருக்ஷத்தாலே ப்ரகாசிக்கப்பெற்றும்,
 திவ்யோத்யானசதஸஹஸ்ரகோடிபிராவ்ருதௌ - திவ்யமான நூ ரு
 யிரம்கோடி உத்யாநவனங்களால் குழப்பட்டும், அதிப்ரமானௌ -
 ப்ரமானத்தைக்காட்டிலும் அதிகமாயும், கஸ்மிம்ஸ்சித் - ஒரு, திவ்
 யாயதநௌ - திவ்யமான ஸ்தானத்தில், விசித்ர திவ்ய ரத்நமய திவ்யா
 ஸ்தாந மண்டபௌ - விசித்திரமாய் திவ்யரத்நமயமான திவ்ய ஆஸ்
 தானமண்டபத்திலே.

2. கட. உப. 2. தத்ர - அந்த ப்ரம்மத்தினிடத்தில், ஸூர்ய:-
 சூரியன், ந பாதிர - பிரகாசிக்குருனில்லை, ந சந்த்ரதாரகம் பாதிர - சந்த்
 ரன், நக்ஷத்திரங்கள் பிரகாசிக்கவில்லை. இமா வித்யுத: ந - இந்த
 மின்னல்கள் பிரகாசிக்குறதில்லை, அயம் அக்நி: - இந்த அக்நியான
 வன், குத: - எங்கே பிரகாசிப்பான்? (இத்தால் ஜ்யோதிஸ்ஸுக்
 களை யெல்லாம் மறைக்கிறவன் என்றவாறு.)

3. பார. ஆர. ராஜந்! - மஹாராஜரே! அத்யர்காநஸதிப்
 தம் - சூர்யசந்திராக்கினிற் காட்டிலும் கோடிசூர்யன்போல விளங்கு

தன்னுடைச்சோதி"¹ " சுழிபட்டோடும் சுடர்ச்சோதி வெள்ளம்"² "விளங்குஞ்சுடர்ச்சோதி"³ என்று ஆழ்வாரும், இதினுடைய நிரவதிக தேஜோரூபத்தைப் பலவிடங்களிலும் அருளிச்செய்தாரிதே.

(நித்யமுக்தராலும் ஈஸ்வரனாலும் பரிச்சேதிக்க அரிதாய்). அதாவது-இதினுடைய பரிமாணாதிகள் ஒருவராலுமளவிடவொண்ணாதபடியிருக்குமாயிற்று. "தெஷாஷி ஐபசு வரிஜாணம் ஐபஜெஸுபட்டி, ஐஷாஸவ்ஸுவதி வரிஷெது பொமெ" (தேஷாமபி இயத் பரிமாணம் இயதைஸ்வர்யம், ஈத்ருஸஸபாவரிதி பரிச்சேத்துமயோக்யே)⁴ என்று நித்யரால் பரிச்சேதிக்கவொண்ணாதென்று ஸ்ரீவைகுண்டகத்யத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்த விது முக்தருக்குமொக்குமிதே. ஈஸ்வரஜ்ஞாநத்தோபாதி இவர்களுடையஜ்ஞாநத்துக்கும் ஸர்வதர்சித்வமுண்டாகையாலே; அவனால் பரிச்சேதிக்கலாமாகில், இவர்களாலும் பரிச்சேதிக்கலாமிதே. ஆகையால் அவனுக்குமரிதுளன்னை.

ஆனால், இவர்களுடைய ஸர்வஜ்ஞதைக்கும் கொத்தை வாராதோ? என்றில்; வாராது. ஸர்வஜ்ஞதையாவது - ஸர்வத்தையுமுள்ளபடியறிகையிதே. பரிச்சேத்யமாகில் பரிச்சேதித்தறிகையும், அபரிச்சேத்யமாகில் அப்படியறிகையுமிதே உள்ளது. ஸீமையில்லாததொன்றுக்கு ஸீமையறியாமை ஸர்வஜ்ஞதைக்கு அநுகுணமென்னுமிடம், "ஷெவி சுவநஹிதாயிநட் ஹரிணா நாவி சவயா ஜ்ஞாயதெ யஜ்ஞெவஜயாவி நெவ யாவயொஸுவட்ஜ்ஞதா

கிற, மஹாத்மந: - மஹாத்மாவான, விஷ்ணே: - ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய, தத் - அந்த, ஸ்தாநம் - ஸ்ரீவைகுண்டமானது, ஸ்வயா - தன்னுடையதான, ப்ரபயா ஏவ - காந்தியினாலேயே, தேவதாநவை:- தேவாஸுராதிகளாலும், துஷ்ப்ரேக்ஷம் - காணற்கரிதாகி விளங்குகின்றது.

1. தி. வா. 3-10-5. 2. தி. வா. 8-10-5. 3. திருவா. 6-4-6.

4. வைகுண்டகத்யம். தேஷாமபி - அந்த நித்யஸூதிகளுக்கும், இயத் பரிமாணம் - இவ்வளவு பரிமாணமுள்ளது, இயத் ஐஸ்வர்யம் - இவ்வளவு ஐஸ்வர்யமுள்ளது, ஈத்ருஸ ஸ்வபாவமிதி - இப்படிப்பட்ட ஸ்வபாவமுடையதென்று, பரிச்சேத்தம் அயோக்யே - பரிச்சேதிக்கவொண்ணாததான.

ஹீயதெ | யநாவஷ்டுவ தஜ்ஜுதாஹீநு முணாஃ வவ-
ஜ்ஜுதா யா விஹ்வெ-ஹாஜித்யா கிய விஹ்-
வூனொ஽யிதூஷ்யதெ” (தேவி த்வந்மஹிமாவதிர்
ஹரிணா நாபி த்வயா ஜ்ஞாயதே யத்யப்யேவமதாபி நை-
யுவயோஸ் ஸர்வஜ்ஞதா ஹீயதே | யந்நாஸ்த்யேவ ததஜ்ஞ-
தாமநுகுணம் ஸர்வஜ்ஞதா யா விதூர் வ்யோமாம்போஜம்
மிதந்தயா கில விதந் ப்ராந்தோயமித்யுச்சயதே)¹ என்று
ஸ்ரீஸ்துதியிலே ஆழ்வானருளிச்செய்தார்.

இங்ஙனன்றாகில், “தனக்குந்தன்றன்மையறிவரி-
யான்”² என்கிறவிதிலும் ஸர்வஜ்ஞதையோடு விரோதித்-
கும். ஆகையால், நித்யமுக்தஈஸ்வரர்களால் அபரிச்சேத்ய
மென்றவிதில் குறையில்லை. இத்தால், இதினுடைய
வைபவம் சொன்னபடி.

(அத்யத்புதமாயிருப்பதொன்று). அதி அத்புதத்வமா-
வது - அநுக்ஷணம் அபூர்வ ஆச்சர்யாவஹத்வம். “சுந-
னாஹுப-நனாஹாவிவ” (அநந்தாச்சர்யாநந்தமஹா-
விபவ)³ என்றாரிதே பாஷ்யகாரர். ஆக சுத்தஸத்வமா-
வது - இப்படியிருப்பதொன்றென்றதாயிற்று.

1. ஸ்ரீஸ்தவம் 8. தேவி! - ஏதேவியே! த்வன் மஹிமா அவதி-
தேவரீருடைய மாஹாத்மயத்தின் எல்லையானது, ஹரிணா - விஷ்ணு
வாலேயும், ந ஜ்ஞாயதே - அறியப்படவில்லை, த்வயாபி - உம்மாலும்,
ந ஜ்ஞாயதே - அறியப்படவில்லை. ஏவம் யத்யபி - இப்படியிருந்த
போதிலும், அதாபி - ஆனபோதிலும், யுவயோ: - உங்களுக்கு, ஸர்வ-
ஜ்ஞதா - ஸர்வஜ்ஞத்வமானது, ந ஹீயதே - குறைந்ததாகவே இருக்-
கிறதில்லை, யத் - யாதொன்று, நாஸ்த்யேவ - இல்லையோ, தத் - அதி-
னுடைய, அஜ்ஞதாம் - அஜ்ஞாநத்தை, ஸர்வஜ்ஞதாயா: - ஸர்வஜ்-
ஞதைக்கு, அநுகுணம் - தகுந்ததாக, விதூ: - அறிகிறார்கள், வ்யோ-
மாம்போஜம் - ஆகாசத்தாமரையை அதாவது இல்லாததை, இதம்
தயா - முன்பிருக்கிறதாக, விதந் - அறிகிறவன், ப்ராந்த: - ப்ராந்-
தன், அயம் - இவன், இதி - என்று, உச்சயதே கில - சொல்லப்படு-
கிறுனல்லவா?

2. தி. வா, 8-4-6.

3. கத்யே அனந்தாச்சர்ய - அளவிறந்த ஆச்சர்யாவஹமான,
அனந்த மஹாவிபவ - அளவற்ற மஹத்தான விபவத்தையுடைய
தான,

4. இத்தைச் சிலர் ஜடமென்றார்கள்; சிலர் அஜடமென்றார்கள்.

(இத்தைச் சிலர் ஜடமென்றார்கள்; சிலர் அஜடமென்றார்கள்). அதாவது - இந்த சுத்தஸத்வம் தன்னை, இந்த தர்ஸநஸ்தர் தங்களிலே சிலர் ஜடமென்று சொன்னார்கள்; அங்ஙனமின்றிக்கே, சிலர் அஜடமென்று சொன்னார்கள். என்கை. “ஊஹ ஜவாஜாஜிஜாம் கெவிஜாஹுஃ” (இஹ ஜடாமாதிமாம் கேசிதாஹுஃ)¹ என்றிறே அபியுத்தரும் சொல்லிற்று.

ஜடமாகையாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமன்றிக்கேயிருக்கை; அஜடமாகையாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்கை. அதை அருளிச்செய்கிறார்;

5. அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜ்ஞானத்தையொழியவும் தோற்றும்.

(அஜடமானபோது, நித்யர்க்கும் முக்தர்க்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜ்ஞானத்தையொழியவும் தோற்றும்) என்று. அஜடமானபோது என்றது - ஜடமென்றும் ஒருபகஷம் சொல்லுகையாலே அப்படியன்றிக்கே இப்படியான போது என்றபடி. அந்த பகஷத்தை விட்டு இத்தை உபபாதிக்கையாலே, இவர் தமக்கு இதுவே திருவுள்ளமென்று தோற்றுகின்றதிதே. ஜ்ஞானத்தையொழியவும் தோற்றுமென்றது - ஜ்ஞானத்தாலே தன்னையறியவேண்டாதபடி தானே ப்ரகாசிக்கும் என்றபடி.

இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்குமாகில், ஸம்ஸாரிகளுக்கு ஜ்ஞானவேத்யமாக வேண்டாதே தானே தோற்றவேண்டாவோ? என்கிற சங்கையிலே அருளிச்செய்கிறார்;

6. ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தோற்றது.

1. தத்வமுக்தாகலாபம். இஹ - இங்கு, ஆதிமாம் - முதலான சுத்த ஸத்வத்தை, ஜடாம் - ஜடமாக, கேசித் - சிலபேர்கள், ஆஹுஃ - சொல்லுகிறார்கள்.

(ஸம்ஸாரிகளுக்குத்தோற்றது) என்று. இதுதான், அபியுக்தராலே விஸ்தரேண ப்ரதிபாதிக்கப்பட்டது. எங்ஙனே? என்னில்; “திரிவித அசேதநங்கள்” என்றேடுத்து, ‘அவற்றில், ப்ரக்ருதியும் காலமும் ஜடங்கள்; சுத்த ஸத்வமான த்ரவ்யத்தையும் ஜடமென்று சிலர் சொல்லுவார்கள். ஜட-த்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமன்றிக்கேயிருக்கை. பகவச்சாஸ்த்ராத்ரி பராமர்ஸம் பண்ணினவர்கள், ஜ்ஞாநாத்மகமாக ஸாஸ்த்ரஸித்தமாகையாலே, சுத்த ஸத்வத்ரவ்யத்தை ஸ்வயம்ப்ரகாஸமென்பார்கள். இப்படி ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாகில், ஸம்ஸாரிகளுக்கு சாஸ்த்ரவேத்யமாக வேண்டாதே, தானே தோற்றவேண்டாவோ? என்னில்; ஸர்வாத்மாக்களுடையவும் ஸ்வரூபமும், தர்மபூத ஜ்ஞாநமும் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்க, ஸ்வரூபம் தனக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய், வேறெல்லார்க்கும் ஜ்ஞாநாத்ரவேத்யமானாப்போலவும், தர்மபூதஜ்ஞாநமும் ஸ்வாஸ்ரயத்துக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாய், இதரர்க்கு ஸ்வயம்ப்ரகாஸமல்லாதாப்போலவும், இதுவும் நியதவிஷயமாக ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானால் விரோதமில்லை. “யோ வெத்தி யுபவது வம் ப்ரக்யக்ஷண ஸதா ஸ்வதஃ | தம் ப்ரணம்ய ஹரிம் ஸாஸ்த்ரம் ந்யாயதத்வம் ப்ரசக்ஷமஹே”¹ என்கிறபடியே, தர்மபூதஜ்ஞாநத்தாலே ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு சுத்தஸத்வத்ரவ்யம் ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்கிறபடி எங்ஙனே? என்னில்; இவனுடைய தர்மபூதஜ்ஞாநம், திவ்யாத்மஸ்வரூபம்முதலாக ஸர்வத்தையும் விஷயீகரியா நிற்க, திவ்யாத்மஸ்வரூபம் - ஸ்வயம்ப்ரகாஸமாயிருக்கிறாப்போலே இதுவும் ஸ்வயம்

1. ந்யாயதத்வம். ய: - யாதொரு ஸர்வேச்வரன், யுகபத் - ஏக காலத்தில், ஸர்வம் - ஸமஸ்தத்தையும், ப்ரத்யக்ஷண - ப்ரத்யக்ஷமாக, ஸதா - ஸர்வகாலத்திலும், ஸ்வத: - ஸ்வயமாகவே, வேத்தி - அறிகிறேனோ, தம் - அந்த, ஹரிம் - எம்பெருமானை, ப்ரணம்ய - வணங்கி, ந்யாயதத்வம் சாஸ்த்ரம் - ந்யாய தத்வம் என்னும் சாஸ்த்ரத்தை, ப்ரசக்ஷமஹே - சொல்லுகிறேன்.

ப்ரகாஸமாயிருக்கலாம். இப்படி நித்யர்க்கும் துல்யம். விஷயப்ரகாஸநகாலத்திலே தர்மபூதஜ்ஞாநம் ஸ்வாஸ்ரய மாத்ரத்துக்கே ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானுப் போலே, முக்தர்க்கும் அவ்வவஸ்தையிலே இது ஸ்வயம்ப்ரகாஸமானுல் விரோதமில்லை. தர்மபூதஜ்ஞாநத்தினுடைய ஸ்வாத்ம ப்ரகாஸநாக்தியானது விஷயப்ரகாஸநமில்லாதகாலத்தில் கர்மவிசேஷங்களாலே ப்ரதிபத்ஸ்தயானுப்போலே, சுத்த ஸத்வத்தினுடைய ஸ்வாத்மப்ரகாஸநாக்தியும் பத்ததசையில் ப்ரதிபத்ஸ்தயாகையாலே, சுத்தஸத்வம் பத்தர்க்கு ப்ரகாஸியாதொழிகிறது. “யியஷ்யம் ப்ரகாஸகம் ஐகூள ஹாலாவிக் யயா | வஸெ க்ஷாவித்யுஸம் தயா2 தூவி நியஜ்யதே” (தியஸ் ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம் முக்தௌ ஸ்வா பாவிகம் யதா | பத்தே கதாசித் ஸம்ருத்தம் ததா2த்ராபி நியம்யதே)¹ இவ்வளவு அவஸ்தாந்தராபத்தி, விகாரித்ரவ்யத்துக்கு விருத்தமன்று. ஆகையால், ப்ரமாணப்ரதிபந்நார்த்தத்துக்கு யுக்திவிரோதம் சொல்ல வழியில்லை.” என்றிப்படி, ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்திலே ப்ரதிபாதிக்கையாலே.

கீழே, ஆத்மாவும் அஜடமாய் ஜ்ஞாநமும் அஜடமாயிருக்கச் செய்தே, அந்யோந்யம் பின்னமென்னுமித்தை தர்ஸிப்பித்தாப் போலே சுத்தஸத்வமும் அஜடமாயிருக்கச் செய்தே, இவையிரண்டிலும் பின்னமாயிருக்கும்படியை தர்ஸிப்பிக்கைக்காக தஜ்ஜிஜ்ஞாஸு ப்ரஸ்நத்தை அநுவதிக்கிறார்;

7. ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் பின்னமானபடியென்? என்னில்;

1. ஸ்ரீரஹஸ்யத்ரயஸாரம். முக்தௌ - முக்தி அவஸ்தையில், திய: - தர்மபூத ஜ்ஞானத்தினுடைய, ஸ்வாபாவிகம் - ஸ்வபாவத்தாலேயே ஏற்பட்டதான, ஸ்வயம் ப்ரகாஸத்வம் - ஸ்வாத்ம ப்ரகாஸத்வமானது, பத்தே - பத்தாவஸ்தையில், கதாசித் - ஒரு காலத்தில், யதா - ஸம்ருத்தம் - எப்படித் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, ததா - அப்படியே, அத்ராபி - இவ்விடத்திலேயும், நியம்யதே - நியமிக்கப்படுகிறது. அதாவது சுத்த ஸத்வம் பத்தருக்குப் பிரகாசிக்கிறதில்லை.

(ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் பின்னமானபடியென்? என்னில்) என்று.

அநேக ஹேதுக்களாலே அது தன்னை தர்ஸிப்பிக்கிறார்;

8. நானென்று தோற்றமையாலும், ஸரீரங்களாய் பரிணமிக்கையாலும், விஷயங்களையொழியவும் தானே தோற்றுகையாலும், ஸப்தஸ்பர்ஸாதிகளுண்டாகையாலும் பின்னமாகக் கடவது.

(நானென்று தோற்றமையாலும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஆத்மவஸ்து ப்ரத்யக்காகையாலே அஹமென்று ப்ரகாஸியா நிற்கும்; இது பராக்காகையாலே இதமென்றிறே ப்ரகாசிப்பது. இத்தாலே, ஆத்மாவில் பின்னமென்றபடி. ஸரீராதிகளாய் பரிணமிக்கையாலே, ஆத்மாவிலும் ஜ்ஞாநத்திலும் இரண்டிலும் பின்னமென்றபடி. ஏகரூபமாகையாலே ஆத்மாவுக்கு பரிணாமமில்லையிறே. ஜ்ஞாநத்துக்கு பரிணாமமுண்டேயாகிலும் சரீராதிகளாய் பரிணமியாதிறே. விஷயநிரபேக்ஷமாக ப்ரகாஸிக்கையாலும் ஸப்தஸ்பர்ஸாதிகளுக்கு ஆஸ்ரயமாகையாலும் விஷயஸந்நிதியிலொழிய ப்ரகாஸிப்பதும் செய்யாதே, ஸப்தாத்யாஸ்ரயமன்றிக்கே தத்க்ராஹகமாயிருக்கிற ஜ்ஞாநத்தில் பின்னமென்றபடி.

ஆகவிப்படி, சுத்தஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாரத்தை அருளிச்செய்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம், மிஸ்ரஸத்வ ப்ரகாரத்தை அருளிச்செய்வதாக (மிஸ்ரஸத்வமாவது). என்று தொடங்குகிறார்;

9. மிஸ்ரஸத்வமாவது - ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடுங்கூடி பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநத் தங்களுக்கு திரோதாயகமாய், விபரீத ஜ்ஞாநஜநகமாய், நித்யமாய், ஈஸ்வரனுக்கு கீடாபரிகரமாய், ப்ரதேஸபேதத்தாலும், காலபேதத்தாலும் ஸத்ருஸமாயும், விஸத்ருஸமாயுமிருக்கும் விகாரங்களையுண்டாக்கக் கடவதாய், ப்ரக்ருதி, அவித்யை,

மாயை என்கிற பேர்களை யுடைத்தாயிருக்கும்
அசித்விசேஷம்.

(பிஸ்ரஸத்வமாவது) - ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களோடே கூடின ஸத்வகுணத்தையுடைத்தானது. அத்தை அருளிச் செய்கிறார் (ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் மூன்றோடுங் கூடி) என்று. “த்ரிமுணம் தஜ்ஜகத்யோநிரநாநாபிவ்ரவாப்யயம்”¹ “த்ரிமுணம் கபிணம் க்ஷேத்ரம் ப்ரக்ருதே ரூபமுச்யதே”² “ஸகவம் ரஜஸ்தம இதி குணம் ப்ரக்ருதிஸம்பவா”³ என்னக்கடவதிதே.

(பத்தசேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமாய்). அதாவது - குணத்ரயாத்மகமாயிருக்கையாலே, ரஜஸ்தமோம்ஸத்தாலே ஜ்ஞாநாதிகளுக்கு திரோதாநத்தைப் பண்ணுமென்கை. சேதநருடைய ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்கு திரோதாயகமாயென்று ஸாமாந்யேந சொல்லாதே (பத்தசேதநருடைய) என்று விசேஷிக்கையாலே, கர்மஸம்ஸ்ருஷ்டரான சேதநருடைய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கே அது திரோதாயகமென்றபடி. அல்லது, ஐச்சிகமாகப் ப்ராக்ருத ஸரீரபரிக்க்ரஹம் பண்ணுகிற நித்த்யமுக்தருடைய

1. வி. பு. 1-2-23. அநாதிப்ரபவ அப்யயம் - அநாதியாயும் உத்தி நாசமில்லாததும், த்ரிகுணம் - ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸு என்கிற முக்குணங்களுடன் கூடின, தத் - அப்பிரகிருதியானது, ஜகத்யோநி: - ஜகத்துக்கெல்லாம் காரணமாயிருக்கிறது.

2. பரமஸம்ஹிதை. த்ரிகுணம் - முக்குணங்களை யுடையது (பிரகிருதி) கர்மிணம்-புண்யபாபரூப கர்மங்களைச் செய்தவர்களுக்கு, க்ஷேத்ரம் - அதின் பலன்களாகிய ஸுகதுக்கங்கள் உண்டாகும் இடம் (என்று) பிரகிருதே: ரூபம் உச்யதே - பிரகிருதியின் ரூபம் சொல்லப்படுகிறது.

1. ஸ்ரீகீதை. 14-5. ஸத்வம் ரஜ: தம இதி குண: - ஸத்வம் ரஜஸஸு, தமஸ்ஸு என்கிற முக்குணங்களும், பிரகிருதி ஸம்பவா: - பிரகிருதியினின்றுமுண்டானவைகள்.

ஜ்ஞாநாதிகளுக்கும் இது ஸங்கோசத்தைப்பண்ணவேண்டி வருமிதே. ஆகையாலே, “சுஹுதஸஹஜதாஸ்யாஸ்யாஸ்யஸுஷுஷுஸா விஜயவாஃ ஷெஹா ஐக்யே ரஜ்யாஃ”¹ உஹி தஉநுஜதிய-² காவாசுபாயனே” (அஹ்ருதஸஹஜதாஸ்யாஸ்யஸுஸுரஸ்தபந்தா விமலசரமதேஹா இத்யமீ ரங்கதாம | மஹிதமநுஜதிர்யக்ஸ்தாவரத்வாஸ்யந்தே)³ என்கிறபடியே, நித்யமுத்தரும் இங்கே வந்து ப்ராக்ருத தேஹங்களைப் பரிக்ரஹித்து, ஸேஷிக்கு அதிசயத்தைப் பண்ணுமளவில் அவர்களுக்கிது ஸங்கோசத்தைப் பண்ணுமையாலே, பத்தசேதநுஸ்டய ஜ்ஞாநாதிகளுக்கே இது திரோதாயகமென்னுமிடம் ஸீத்தம். “சுநீஸயா ஸோவதி உஹுஜாநஃ” (அநீஸயா ஸோசதி முஹ்யமாநஃ)² “சுநா. ஷியாயா ஸுஹு” (அநாதிமாயயா.ஸுஃ)³ ஹவநா. யாதிரோஹிதஸுஷுசாஸஃ” (பகவந்மாயாதிரோஹிதஸ்வப்ரகாஸஃ)⁴ என்னக்கடவதிதே.

(விபரீதஜ்ஞாநஜநகமாய்). விபரீதஜ்ஞாநமாவது - அதஸ்மிந் தத்புத்திஃ. அதாவது - அநாத்மாவான தேஹத்தில் ஆத்ம புத்தியும், அஸ்வதந்த்ரமான ஆத்மவஸ்துவில் ஸ்வதந்த்ரபுத்தியும், அநந்யசேஷமானவதுதன்னரில் அந்யஸேஷ

1. ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவம். 1 - 33. அஹ்ருதஸஹஜதாஸ்யா: - தடங்கலில்லாமலும், ஸ்வதஸ்ஸித்தமாயுமிருக்கிற பகவத்கைங்கரியத் தையுடைய, ஸுரய: - நித்யஸுரிகளும், ஸ்ரஸ்தபந்தா: - நமூவியிருக்கிற கர்ம ஸம்பந்தத்தையுடைய முத்தர்களும், விமலசரமதேஹா: - நிர்மலமாயும் கடைசியான தேஹத்தையுமுடைய முழுக்ஷுக்களும், இத்யமீ - என்று சொல்லப்பட்ட இவர்கள், மஹித மநுஜ திர்யக்ஸ்தாவரத்வா: - பூஜிக்கப்பட்ட மநுஷ்யனென்ன, திர்யக் கென்ன, ஸ்தாவரமென்ன இவைகளையுடையவர்களாய்க் கொண்டு, ச்ரயந்தே - (ஸ்ரீரங்கஸ்தானத்தை ஆச்ரயிக்கிறார்கள்)

2. மு. உப. 3-1-2. அநீஸயா - போக்யபூதமான பிரக்ருதியினாலே, முஹ்யமாந: - மறைக்கப்பட்டவனும், சோசதி - துக்கிக்கிறான்.

3. மா. உ. 2-21. 1-ம் பக்கம் பார்க்க.

4. க த ய ம். பகவந்மாயாதிரோஹிதஸ்வப்ரகாஸ: - பகவானுடைய மாயையான ப்ரக்ருதியின் ஸம்பந்தத்தாலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிற தன்னுடைய ப்ரகாசத்தையுடைய.

த்வபுத்தியும், அநீஸ்வரரானவர்கள் பக்கல் ஈஸ்வரத்வபுத்தியும், அபுருஷார்த்தமான ஐஸ்வர்யாதிகளிலே புருஷார்த்தத்வபுத்தியும், அநுபாயங்களானவற்றில் உபாயத்வ புத்தியும் தொடக்கமானவை. யதாஜ்ஞாநத்தை மறைக்குமளவன்றிக்கே, இப்படியிருந்துள்ள விபரீதஜ்ஞாநங்களையும் பத்தசேதநர்க்கு உண்டாக்காநிற்குமாயிற்று. “ஹ-வத்ரூபவதிரொயாநகரீம் விவரீதஜ்ஞாநஜநநீடி” (பகவத்ஸ்வரூபதிரோதாநகரீம் விபரீதஜ்ஞாநஜநநீம்)¹ என்று இது தன்னை பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தாரிதே.

(நித்யமாய்). அதாவது - உத்பத்திவிநாஸரஹிதமாயிருக்கை. “சுஜாநெகாடி” (அஜாமேகாம்)² “மளாநா-நிஷ்வதீ ஸா ஜநிதீ ஹதலாவிநீ” (கௌரநாத்யந்தவதி ஸா ஜநிதீ பூதபாவிநீ)³ “சுவெதநா வராஸா-வநித்ரா வததவிசுயா” (அசேதநா பரார்த்தா ச நித்யாஸததவிசுயா)⁴ “விகாரஜநநீஜ்ஞாநஷ்டா-வாஜாஸூவாடி” (விகாரஜநநீஜ்ஞாநஷ்டா-வாஜாம் த்ருவாம்)⁵ என்னக்கடவதிதே.

(ஈஸ்வரனுக்கு கீடாபரிகரமாய்). அதாவது - ஸர்வேஸ்வரனுடைய ஜகத்ஸ்ருஷ்ட்யாதி லீலைக்கு உபகரணமா

1. கத்யம். பகவத்ஸ்வரூபதிரோதாநகரீம் - பகவானுடையஸ்வரூபத்தை மறைக்கிறதாயும், விபரீதஜ்ஞாந ஜநநீம் - விபரீதஜ்ஞானத்தை உண்டுபண்ணுகிறதாயுமிருக்கிற ப்ரக்ருதியை.

2. தை. உப. 2. அஜாம் ஏகாம் - பிறப்பில்லாததும் ஒன்றுமான (பிரகிருதியை)

3. மந்த்ரிகோபநிஷத். கௌ: அநாத்யந்தவதி - ப்ரக்ருதி ஆத்யந்தங்களில்லாதது, ஸா ஜநிதீ - அது ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டி செய்கிறது, பூதபாவிநீ - வியஷ்டி ஸ்ருஷ்டி செய்கிறது.

4. -பரமஸம்ஹிதா. அசேதநா - அசேதநமாயும், பரார்த்தா ச - பிறந்க்காகவே ஏற்பட்டதாயும், நித்யா - நித்யமாயும், ஸததவிசுயா - ஸர்வகாலத்திலும் விகாரத்தையுடையதாயுமிருக்கிறது,

5. மந்த்ரிகோபநிஷத். விகாரஜநநீம் - விகாராஸ்பதமாயும், அஜ்ஞாம் - ஜ்ஞான குன்யமாயும், அஷ்டரூபாம் - எட்டுருபத்தையுடையதாயும், அஜாம் - நித்யமாயும், த்ருவாம் - நீடி பெற்றதாயுமிருக்கிறது.

யிருக்கை. ‘க்ரீடதோ பாஸகஸ்யேவ செஷ்டாம் தஸ்ய நிர்நாமயி’¹ “சுபுரெயாநநியோஜ்யு யத்ரு காமமெ வஸீ | ஜொடிதெ ஸமவாநூனெவஸ்யாநுக்ரீடநகெ. ரிவ” (அப்ரமேயோநநியோஜ்யஸ்ச யத்ர காமகமோ வஸீ | மோததே பகவாந் பூததர் பாஸி க்ரீடநகைரிவி)² ‘சுமநுஷ்டஜீரூஷணஜி கஷஸூனெத்ராவவாஜிதெஃ | ஹரோ விஹாஸி க்ரீடாகநூகெரிவ ஜணஹி’³ (த்வம் ந்யஞ்சத்பிருதஞ்சத்பி கர்மஸூத்ரோபபாதிதை | ஹரே விஹரஸி க்ரீடாகந்துகைரிவ ஜந்துபி)⁴ என்று சொல்லப்படுகிற, ஸர்வேஸ்வரனுடைய லீலைக்கு குணத்ர யாத்பிகையான ப்ரக்ருதியிதே ப்ரதாநோபகரணம். “ஸிதாஸிதா வ ரக்தா வ ஸர்வகாமதுகா விபோ”⁵ (ஸிதாஸிதா ச ரக்தா ச ஸர்வகாமதுகா விபோ)⁶ என்னக் கடவதிதே “ஜெவீ ஜெஷுஷா முணைய” (தைவீ ஹ்யேஷா குணமயி)⁷ என்று தானே அருளிச்செய்தாரிறே.

1. வி. பு. 1-2-18. க்ரீடத: - விளையாடுகிற, பாஸகஸ்யேவ - குழந்தைக்குப் போல, தஸ்ய - அந்த விஷ்ணுவினுடைய, சேஷ்டாம் - சேஷ்டையை, நிர்நாமய - பார். (இத்தால் ஜகத்ஸ்ருஷ்டியாதிகள் அவனுக்கு வீலை).

2. வி. பு. 1-2-20. அப்ரமேய: - அளவிடக்கூடாதவராயும், காமகம: - அவாப்த ஸமஸ்தகாமனாயும், வசீ - ஸர்வத்தையும் வசீ கரிக்கிற, பகவாந் - பகவான், யத்ர - யாதொரு லீலா விபூதியிலே, பூதத: - பூதகணங்களாலே. க்ரீடனகை: - க்ரீடைக்கு ஸாதகமான பந்து முதலியவைகளாலே, பாஸ இவ - குழந்தைபோல, மோததே - ஸந்தோஷிக்கிறேன்.

3. விஷ்ணுதர்மம். ஹரே! - ஓ விஷ்ணுவே! த்வம் - தேவரீர், ந்யஞ்சத்பி: - தாழ்ந்தும், உதஞ்சத்பி: - உயரக்கிளம்பிநின்றும், கர்ம ஸூத்ரோபபாதிதை: - கர்மாகிற ஸூத்ரத்தாலே கட்டப்பட்டிருக்கிற, க்ரீடா கந்துகை: இவ விளையாட்டுக்காக இருக்கிற பந்துகளினாலேபோல், ஜந்துபி: - ஜந்துக்களினாலே, விஹரஸி - விளையாடுகிறீர்.

5. ஸிதா - வெளுத்தும், அஸிதாச - கறுத்தும், ரக்தாச - ரக்த வர்ணமாயும், விபோ: - பகவானுக்கு, ஸர்வகாமதுகா - ஸமஸ்த காமங்களை உண்டுபண்ணுகிறதாயுமிருக்கிறது.

5. ப்ரீகேத. 7-14 மம - என்னுடைய, ஏஷா - இந்த, குண மயீ - முக்குணரூபையான, மாயா - ப்ரக்ருதியானது, ஹி - யாதொரு

(ப்ரதேசபேதத்தாலும், காலபேதத்தாலும் ஸத்ருஸ மாயும், விஸத்ருஸமாயுமிருக்கும் விகாரங்களை யுண்டாக்கக்கடவதாய்). ப்ரதேசபேதமாவது-குணவைஷம்யமுள்ள ப்ரதேசமும். இது தனக்கு குணவைஷம்யமுள்ளது, கார்யோந்முகமான ஸ்தூலத்திலேயிறே. அல்லாதவிடமெல்லாம் குணஸாம்யாபந்நமாயிருக்குரித்தனை. அதில், குணவைஷம்யரில்லாதவிடம் ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். வைஷம்ய முள்ளவிடம் விஸத்ருஸ விகாரமாயிருக்கும். ஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூபவிபாகநிர்தேஸாந்ஹமாயிருக்கும் ஸுக்ஷ்மவிகாரம். விஸத்ருஸவிகாரமாவது - நாமரூபவிபாகநிர்தேஸாயோக்யமாயிருக்கும் ஸ்தூல விகாரம். “முணஸாஸ்யஜந-ஆகூதந-ஆகூத” (குணஸாம்யமநுத்ரித்தமந்யூநம்)¹ என்கையாலே, அவ்யக்தாவஸ்தையிலுள்ள விகாரமெல்லாம் ஸத்ருஸமாயிருக்கும்; மஹதாதி, விஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும்.

இனி, காலபேதமாவது - ஸம்ஹாரகாலமும், ஸ்ருஷ்டிகாலமும். ஸம்ஹாரகாலத்தில் இது அவிபக்த தமஸ்ஸாய்க்கிடக்கையாலே, ஓரிடத்திலும் குணவைஷம்யமில்லாமையால் எங்குமொக்க ஸத்ருஸவிகாரமாயிருக்கும். ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே பகவததிஷ்டான விஸேஷத்தாலே விபக்தமாய், கார்யோந்முகமாய், குணவைஷம்யம் பிறந்தவாறே விஸத்ருஸவிகாரத்தை யுடைத்தாகா நிற்கும். ஸததவிகாராஸ்பதமாயிருக்கையாலே, இதுக்கு ஸத்தாப்ரயுக்தரிதே விகாரம். அதினுடைய ஸௌக்ஷ்ம்யாஸௌக்ஷ்ம்ய நிபந்தந

காரணத்தால், தைவீ - க்ரீடையில் ப்ரவர்த்தித்த என்னால் உண்டு பண்ணப்பட்டதோ (அக்காரணத்தால்) - துரத்யயா - தாண்டக் கூடாது. மாமேவ - ஸத்யஸங்கல்பத்வாதி குண விசிஷ்டான என்னையே, யே - எவர்கள், ப்ரபத்யந்தே - சரணமடைகிறார்களோ; தே - அவர்கள், ஏதாம் மாயாம் - இந்த மாயையை, தரந்தி - தாண்டுகிறார்கள்.

1. குணஸாம்யம் - அவ்யக்தாவஸ்தையில் குணம் ஸமமாயும், அநுத்ரித்தம் - அதிகமாயிராமலும், அந்யூநம் - குறைவில்லாமலும் இருக்கும்.

மான விபாகநிர்தேசமிதே உள்ளது. அல்லது, நிர்விகார மாயிருப்பதோரவஸ்தையும் இல்லையிதே.

(ப்ரக்ருதி, அவித்யை, மாயை என்கிற பேர்களை உடைத்தாயிருக்கும் அசித்விஸேஷம்.) நிஸ்ரஸத்வமாவது. இப்படி இருப்பதோர் அசித்விஸேஷமென்று வாக்யாந வயம்.

ப்ரக்ருத்யாதிநாமபேதங்கள் இதினுடைய ஸ்வபாவங் களைப்பற்ற வந்ததென்கிறார்;

10. ப்ரக்ருதியென்கிறது - விகாரங்களைப்பிறப்பிக்கையாலே; அவித்யையென்கிறது - ஜ்ஞாநவிரோதியாகையாலே; மாயை யென்கிறது - விசித்ர ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுகையாலே.

(ப்ரக்ருதியென்கிறது) என்று தொடங்கி. அதாவது - “*ஐஹவாக்யதிரவிக்ருதி*” (மூலப்ரக்ருதிரவிக்ருதி)¹ இத்தியாதிகளிலே, ப்ரக்ருதி ஸப்தம் காரணவாசியாகச் சொல்லப்பட்டதிதே. இதுதான் உபாதாந காரணத்துக்கே வாசகம். ஆகையிதே, ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஜகதுபாதாநத்வத்தைச் சொல்லுகிற ஸூத்ரகாரர், “*வாக்யத்ய ஸ்ருஷ்டிஜ்ஞாநாநுபரோதாத்*” (ப்ரக்ருதிஸ்ச ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந்தாநுபரோதாத்)² என்று, ப்ரக்ருதிஸப்தத்தாலே சொல்லிற்று. ஆகையால், இத்தை ப்ரக்ருதியென்கிறது - மஹதாதிவிகாரங்களைத் தன்பக்கலில் நின்றும் ஜநிப்பிக்கையாலே. அவித்யாஸப்தம், வித்யாபாவத்துக்கும், வித்யேதரத்துக்கும், வித்யாவிரோதிக்கும் வாசகமாயிருந்ததேயாகிலும், விஷயாநுகுணமாயிதே ப்ரயோக

1. மூலப்ரக்ருதி: - மூலப்ரக்ருதியானது, அவிக்ருதி: - விகாரமற்றது.

2. பிரம்மஸூ. 1-4-23. ப்ரக்ருதிஸ்ச - உபாதான காரணமும், (ப்ரம்மம்தான்) என்று அங்கீகரிக்கவேணும், (ருத: - எப்படியென்றால்), ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந்தாநுபரோதாத்-(ஏகவிஜ்ஞானேந ஸர்வவிஜ்ஞாந) ப்ரதிஜ்ஞைக்கும் திருஷ்டாந்தத்திற்கும் விரோதம் வாராமெக்காக.

மிருப்பது. ஆகையால், இத்தை அவித்யை என்கிறது - ஜ்ஞாந விரோதியாகையாலே. (ஜ்ஞாநாநந்தங்களுக்குத் திரோதாயகமாய்) என்று, இதினுடைய ஜ்ஞாந விரோதி த்வம்தான் கீழே சொல்லப்பட்டதினே. ஆஸ்ரராஷஸாதி க்ரியைகளை, ஆஸ்ரர்யகரத்வத்தைப் பற்ற மாயாஸப்தத் தாலே சொல்லுகிறுப்போலே, இத்தையும் மாயை என்கிறது - விசித்ர ஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுகையாலே. அதாவது - ஒன்றுபோலொன்றன்றிக்கே, விஸ்மயநீயங்களான கார்யங்களை ஜநிப்பிக்கை.

வெம்பூதமரன அசித்துதான், கார்யகாரணரூபேண அநேகதத்வமாயிருக்கும்படியை அருளிச்செய்கிறார் ;

11. இதுதான் “பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்தும் கருமேந்திரியமைம்பூதமிங்கிவ் வுயிரேய் பிரகிருதி மாணங்கார மனங்கள்”¹ என்கிறபடியே, இரு பத்துநாலு தத்வமாயிருக்கும்.

(இதுதான் பொங்கைம்புலன்) என்று தொடங்கி. ஐம்புலன் - ஸப்தாதிகள் பொங்குதலால், சேதநரை விக்ருதரம்படிபண்ணுகைக்கீடான இவற்றினுடைய உத்ரேகம் சொல்லுகிறது. இவ்விடத்தில் விசேஷ்யமாத்ரமே அபேக்ஷிதம். பொறியைந்தாவன - ஸ்ரோத்ராதிகள். கருமேந்திரியம் - வாகாதிகள். ஐம்பூதம் - ககநாதிகள். இங்கிவ்வுயிரேய்பிரகிருதி என்றது - ஸம்ஸாரதஸையில் இவ்வாத்மாவோடே அத்யந்த ஸம்ஸுருஷ்டையாய்க் கிடக்கிற ப்ரக்ருதியென்றபடி. இங்கும் விசேஷ்யமாத்ரமினே தத்வ ஸங்க்யைக்கு வேண்டுவது. மாணங்காரமனங்களாவன - மஹானும், அஹங்காரமும், மநஸ்ஸும். இப்படி இரு பத்துநாலு தத்வத்தையும் அருளிச்செய்கிற ஆழ்வார், தந்மாத்ரங்களை அருளிச்செய்யாதே, ஸப்தாதிகளை அருளிச் செய்தது - தந்மாத்ரங்களுக்கு பூதங்களோடு ஸ்வரூபபேத மின்றியிலே, அவஸ்தாபேதமாத்ரமாகையாலே. தந்மாத்ரங்களான பூதங்கள் பத்தையும் அஞ்ச தத்வமாக்கி, ஸப்

தாதிகளைந்தையும் ஐந்து தத்வங்களாகக் கொண்டு இவையும், ஏகாதேசேந்திரியங்களும். ப்ரக்ருதி, மஹதஹங்காரங்களுமாக சதுர்விம்சதி தத்வமென்று கொள்ளுவதும் ஒரு பக்ஷ முண்டாகையாலே, உபயபக்ஷத்திலும் தத்வஸங்க்யையில் ந்யூநாதிரேகமில்லையிறே. ஆகையால், இப்பாட்டிற் சொன்னபடியே இருபத்துநாலு தத்வமாயிருக்குமென்றதாயிற்று.

இப்பாட்டில் தத்வங்களைச் சொன்ன வித்தளை யொழிய, இவற்றினுடைய க்ரம கதாம் பண்ணிற்றில்லையிறே. ஆகையால், இதில் ப்ரதமதத்வமேது? என்னுமாகாங்கைக்ஷயிலே அருளிச்செய்கிறார்;

12. இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி.

(இதில் ப்ரதமதத்வம் ப்ரக்ருதி) என்று. ப்ரக்ருதியென்றும், ப்ரதாமென்றும், அவ்யக்தமென்றும் ப்ரதம தத்வத்துக்குப் பேர். ப்ரக்ருதி என்று சொல்லுகைக்கடி முன்னே சொல்லப்பட்டது; ப்ரதாமென்கிறது - எம்பெருமானுடைய லீலைக்கு ப்ரதாமமான உபகரணமாகையாலே. அவ்யக்தமென்கிறது - அபிவ்யக்தகுணவிபாகமாகையாலே.

இப்படி, ப்ரதம தத்வமான ப்ரக்ருதிக்குண்டான அவஸ்தா விசேஷங்களை அருளிச்செய்கிறார்;

13. இது, அவிபக்ததமஸ்ஸென்றும், விபக்ததமஸ்ஸென்றும்

(இது அவிபக்ததமஸ்ஸு) என்று தொடங்கி. அதாவது - “சுவுக்ஷுக்ஷரோ லீயதே, சுக்ஷராம் தடிஸி லீயதே, தடி வரெ டெவ வாக்ஷிவதி” (அவ்யக்தமக்ஷரே லீயதே, அக்ஷரம் தமஸி லீயதே, தம்பிரே தேவ ஏகிபவதி)¹ என்கிற

1. ஸுபால உப. அவ்யக்தம் - ஸம்ஹார ஸமயத்தில் அவ்யக்தாவஸ்தையானது, அக்ஷரே லீயதே - அக்ஷராவஸ்தையாய் லயித்திருக்கிறது, அக்ஷரம் தமஸி லீயதே - அதுதானும் குலைந்து அதி ஸூக்ஷ்ம

“முணகுயவெஷடிவொநகாவடுவாவவூ-
முணவாடி, முணவாடியுக்ஷணவெகூ | ‘சுவடு-
உக்ஷரெ வீயதெ” உதி | யவொவவூயா முணவாடி
மாய் தமச்சப்தவாச்யமாய் லயிக்குறது, தம: பரே தேவே ஏகிபவதி-
அது தானும் நாமரூபவிபாகாந்ஹமாம்படி ஸரீரேவ்வரன் பக்கவிலே
ஏகிபவித்து நிற்கிறது.

த-29

உபுஷ்டி, ததவஸ்ய வெதநவஜஹி மஸம் தக் சக்ஷா
 ஸஸ்தெநாஸ்தெ | ந து வெதந ஜாக்ஷு, தவ்யாவூத்
 புகூதித்வ தஜோவிகூதித்வாயொமாஸ | சதஸ்யத்
 தக்ஷஜாதம் விஜிவிதாதகம் உஜ்வயி | “புயாநாஜிவஸெ
 ஜானம் வெதநாவெதநாதக்ய” இதி பராஸரவவநாக்
 சத் து விஜிவெவ் வஸ்ய நுகூரஸஸ்ய உவவஸிதீ, பு
 யொமெநநுயாவிவெஸக்யுஞ்ஜாக்ஷு நாயொமாஸ | “சு
 க்ஷாம் தவஸி மீயதெ” இதி | விஜிவெவ் சவிதவீ
 யத் து விவெக்யுஸக்யம் ததவஸ்ய திவஸித்வ புயாந
 தஸ்யஸ்தெ நாவியவ்யு | சக்ஷராத்வஸ்ய புயுஸ
 நுபுவிஸிஷ்டம் ததெவ விலக்தம் தஸி, துளநுபுரவி
 தம் சவிலக்தம் தஸி, பராஜாதஸரீரதயாநவி விஜிவித
 ஸக்யு | வஸிவயித்நவண வந்நாஸ்யவஸிவ வஸு
 ருகாஸ்யவஸித்வ வஸவ்ஜதவாநாதெதகவெபுஜவ
 திஷ்டெ | வஸுதயவி நிவஸித்வ ஜஸ்யாநீயவிலக்தம் தஸி,
 ஜஸிஸ்யாதவீஜவவிலக்தம் தஸி, வஸிவ வஸ்யுஷ்டாஷ்ட
 ஸிஸிவாவயவஸீஜதாஸ்யுக்ஷரடி, உஜ்வெநவீஜவஸாந
 உபுஷ்டம், சக்ஷுஸ்யாநீயொ உவாநா இதி விவெக்ய” (குண
 த்ரயவஸ்யம்யஸ்யாநந்தரபூர்வாவஸ்தா குணஸாம்யம்,
 குணஸாம்யஸக்ஷணமவ்யக்தம். “அவ்யக்தமக்ஷரேலீயதே”
 இதி | யஸ்யாமவஸ்தாயாம் குணஸாம்யமப்யஸ்பிடம், தத
 வஸ்தம் சேதநஸமஷ்டி கர்பம் ததக்ஷரஸப்தேகோச்யதே.
 ந து சேதநமாத்ரம், தஸ்யாவ்யக்தப்ரக்ருதித்வ தமோவிக்ரு
 தித்வாயோகாத். அதஸ்வம் தத்வஸ்யாதம் சித்சிதாத்
 மகம் மந்தவ்யம். “ப்ரதாநாநி விஸேஷாந்நம் சேதநாசேத
 நாத்மகம்” இதி பராஸரவசாத். அத்ர து சித்கர்பே வஸ
 துந்யக்ஷரஸப்த உபசரிதீ, ப்ரயோகேந்யாதாஸித்தே ஸக்த்
 யந்தரகல்பநாயோகாத். “அக்ஷரம் தமஸி லீயதே” இதி.
 சித்கர்பத்வம் அசித்வமபி யத்ர விவேக்துமஸக்யம் தத
 வஸ்தமதிஸுக்ஷமம் ப்ரதாநம் தமஸ்யப்தேநாபிஸ்யம்.
 அக்ஷராத்யவஸ்தா ப்ராப்த்யொந்முக்யவிஸிஷ்டம் ததேவ
 விபக்தம் தமீ, ததெந்முக்யரஹிதம் அவிபக்தம் தமீ பர
 மாத்மஸரீரதயாபி சிந்தயிதுமஸக்யம். வஸிவவிவேகநவண
 சந்த்ரகாந்தஸ்தஸில ஸுந்யகாந்தஸ்தவஹ்நிகல்பம் ஸர்வ

ஜ்ஞபரமாத்மைக வேத்யமவதிஷ்டதே. பூதலவிநிஹித பீஜஸ்தாநீயமவிபக்தம் தமஃ, ம்ருந்நிஸ்ஸ்ருதபீஜவத் விபக்தம் தமஃ. ஸலிலஸம்ஸ்ருஷ்டார்த்ரஸிதிஸாவயவ பீஜ துல்யமாஃசரம், உச்சுநபீஜஸமாநமவ்யக்தம், அங்குரஸ்தாநீ யோ மஹாந் இதி விவேகஃ)¹ என்று, ஸுபாலோபநிஷத் வ்யாக்யாநத்திலே ஸ்ருதப்ரகாஸிகாகாரர், இதினுடைய அவஸ்தா விசேஷங்களை ஸுஸ்பஷ்டமாக அருளிச் செய்தார்.

ஸ்ருதப்ரகாஸிகாசாரியரின் ஸுபாலோபநிஷத் வ்யாக்யாநம்.

1. குணத்ரய வைஷம்யஸ்ய - மூன்று குணவைஷம்யமுடைய அவஸ்தைக்கு, அநந்தரபூர்வாவஸ்தா குணஸாம்யம் - அனந்தரம் முந்தின அவஸ்தை குணஸாம்யமெனப்படும். குணஸாம்யலக்ஷணம் அவ்யக்தம் - ஸாம்யமாயிருப்பது அவ்யக்தாவஸ்தை. யஸ்யாமவஸ்தாயாம் குணஸாம்யவைஷம்யம் அபி அஸ்புடம் - எந்த அவஸ்தையில் குணஸாம்ய வைஷம்யங்களிரண்டும் வ்யக்தமாகக் காணப்படாதோ, ததவஸ்தம் சேதந ஸமஃ டி கர்பத்வம் - அப்படிப்பட்ட அவஸ்தையை அடைந்திருக்கிற சேதந ஸமுஹம் அடங்கியிருப்பது, தத் அக்ஷர சப்தேந - அது அக்ஷர சப்தத்தினாலே, உச்சயதே - சொல்லப்படுகிறது. ந து சேதநமாத்ரம், தஸ்ய அவ்யக்த பாக்ருதித்வ தமோவிக்ருதித்வ அயோகாத் - ஏனென்றால் ஜீவன் மாத்ரம் (அக்ஷரசப்தவாச்சயன்) அல்ல, அதற்கு அவ்யக்தத்திற்குக் காரணமாயும் தமஸுக்ருக் காரியமாயும் உண்டாகாததினாலே, அத: ஸர்வம் தத்வஜாதம் சித் அசிதாத்மகம் மந்தவ்யம் - ஆகையால், ப்ரக்ருதித்வம் முதல், ப்ருத்வீ ததவம் வரையில் உள்ள தத்வங்களெல்லாம் சேதநாசேதந ஸ்வரூபங்களாக நினைக்கத் தக்கவை. ப்ரதாநாதி - ப்ர்தானம் அதாவது மூலப்ரக்ருதி முதலாக, விசேஷாந்தம் - விசேஷ முடிவான வஸ்துக்கள், சேதநாசேதநாத்மகம் - சேதனமாயும் அசேதனமாயுநிதிகின்றன. இதி பராசரவசநாத் - என்கிற பராசர வசனத்தினால். அத்ர து சித்தக்பே வஸ்துநி அக்ஷரசப்த: உபசரித: - இவ்விடத்திலோ சேதந ஸமஷ்டி கர்பமான வஸ்துவில் அக்ஷர சப்தமானது உபசாரமாகச் சொல்லுகிறது, ப்ரயோகே அந்யதா ஸித்தே சக்த்யந்தரகல்பநாயோகாத் - சப்தத்தின் பிரயோகமானது அந்யதாஸித்தமாயிருக்க, இவறு சக்திகல்பிக்கக் கூடாது, இதி - என்று. சித் கர்பத்வம் - சேதனை கர்பத்திலுடைத்தாயிருக்கும் பிரகாரமும், அசித்வமபி யத்ர விவேக்தும் அசக்யம் - அசித்தினுடைய தன்மையும் எந்த அவஸ்தையில் வேறுபடுத்தி அறிவதற்கு சக்யமாகாதோ, அதி ஸுலக்ஷணம் ததவஸ்தம் - அப்படிப்பட்ட அதி ஸுலக்ஷணமான அவஸ்தை, ப்ரதானம் தம: சப்தேந அபிஷேயம் - ப்ரதானம் தமஸ் சப்தத்

இத்தால், அக்ஷரமும், தமஸ்ஸும், குஸுமத்தினுடைய முகுள கோரக அவஸ்தைகள் போலே. இந்நுடைய ஸங்கோசதஸையாகையாலே, மஹதாதிவிகாரப் போலே தத்வாந்தரமன் றென்னுமிடம் எளித்தம்.

இவரி, இந்த ப்ரக்ருதியில் நின்றும் மஹதாதிவிகாரங்கள் ஐரிக்கைக்கு மூலம் இன்னதென்கிறார்;

14. இதில் நின்றும், குணவைஷ்மயத்தாலே மஹதாதி விகாரங்கள் பிறக்கும்.

(இதில் நின்றும், குணவைஷ்மயத்தாலே மஹதாதி விகாரங்கள் பிறக்கும்) என்று. குணங்களுக்கு வைஷ்மய மாவது - பரஸ்பர உத்தரேகம்.

15. குணங்களாகிறன - ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள்.

அப்படியிருக்கிற குணங்கள் தானெவை? என்னும் ஆகாங்கக்ஷயிலே (குணங்களாகிறன - ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ்ஸுக்கள்) என்கிறார்.

தாலே சொல்லப்படத் தகுந்தது, அக்ஷராத்யவஸ்தா ப்ராப்தி ஒளன் முக்ய விசிஷ்டம் தத் ஏவ- விபக்தம் தம: - அக்ஷர அவஸ்தையை அடைவதற்கு எதிர்முகத்தோடு கூடியிருக்கும் அதுவே விபக்த தமஸு என்னப்படுகிறது, ததெந்முக்யரஹிதம் அவிபக்தம் தம: - அப்படி உன்முகமல்லாத அவிபக்த தமஸ்ஸு என்னப்படும் (அது) பரமாத்ம சரீரதயாபி சிந்தயிதும் அசக்யம் - பரமாத்மாவுக்குச் சரீரமென்று நினைக்க சக்யமல்லாததாயும், ஸலிலவிலீநலவண - நீரில் கலந்த உப்பு, சந்த்ரகாந்தஸ்த ஸலில - சந்திரகாந்தக் கல்லிலுள்ள நீர், ஸூர்யகாந்தஸ்த வந்ஹிகல்பம் - ஸூரியகாந்தக் கல்லிலுள்ள அக்ஷி இவைகளைப் போல இருப்பதாயும், ஸர்வஜ்ஞபரமாத்மைக வேத்யம் - ஸர்வஜ்ஞான பரமாத்மா ஓருவனுக்கே அறியத்தகுந்ததாயும், அவதிஷ்டதே - இருக்கிறது. பூதலவிநிஹித பீஜஸ்தாநீயம் - பூமியில் விதைக்கப்பட்ட விதையைப் போன்றது, அவிபக்தம் தம: - அவிபக்த தமஸ்ஸு, ம்ருந்நிஸ்ருதபீஜவத் விபக்தம் தம: - மண்ணிலிருந்து கிளம்பின விரையைப் போன்றது விபக்த தமஸ்ஸு, ஸலில ஸம்ஸ்ருஷ்டார்த்ரசிதிலாவயவ பீஜதுல்யமக்ஷரம் - நீருடன் கலந்து ஊறி சிதில அவயவமான விதைக்கு ஸமானமானது அக்ஷரம், உச்சுனபீஜஸமானம் அவ்யக்தம் - பருத்து வெடித்த விதைக்கு ஸமானமானது அவிபக்தம், அங்குரஸ்தாநீயோ மஹாந் - முனையைப் போன்றது மஹான், இதி விவேக: - என்று அறியத்தகுந்தது.

16. இவை, பர்க்ருதிக்கு ஸ்வரூபாநுபந்திகளான ஸ்வபாவங்களாய், பர்க்ருத்யவஸ்தையிலனுத்பூதங்களாய், விகாரதஸையிலுத்பூதங்களாயிருக்கும்.

1, 105-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. ஸ்ரீபாகவதம். ஸத்வம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு, என்பன - பிருகிருதியினின்றும் உண்டான முக்குணங்கள்.

ஸமதாமுபேதாநி ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி த்ரவ்யாணி¹ என்று, இவற்றை த்ரவ்யங்களாகவும், இவைதானே ப்ரக்ருதிக்கு ஸ்வரூபமாகவும் கொள்ளுகிற ஸாங்க்யமதம் நிரஸ்தமாயிற்று.

இந்த மத நிராகரணர்த்தமாகவிதே ஆளவந்தார், “மூணாஃ ப்ரதாநடி” (குணஃ ப்ரதாநம்)² என்று, பிரித்தருளிச் செய்தது.

(ப்ரக்ருத்யவஸ்தையில் அநுத்பூதங்களாய், விகாரதஸையில் உத்பூதங்களாயிருக்கும்). அதாவது - ஸாம்யா பந்நங்களாயிருக்கையாலே, ப்ரக்ருத்யவஸ்தையில் இவற்றினுடைய ஸ்வரூபபாகம் தோற்றுது. வைஷம்யாபத்தியாலே விக்ருத்யவஸ்தையில் இவற்றினுடைய ஸ்வரூபவிபாகம் தோற்றியிருக்குமென்கை. “ஸக்ஷரஜவ்ஜாஃவிசுரோமூணாஃ, ப்ரக்யுதேஃ ஸ்வரூபாநுவநிநஃ ஸ்வலாவவிஸேஷாஃ ப்ரகாஸாஜி காமெ-க நிரூபணீயாஃ ப்ரக்யுதவஸ்யாயாநுபந்தி-தாஸ்திகாரொஷு உஹதா-ஜிஷு-திகா” (ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி த்ரயோ குணஃ, ப்ரக்ருதேஸ் ஸ்வரூபாநுபந்திநஸ் ஸ்வபாவவிஸேஷாஃ ப்ரகாஸாஜி கார்யைகநிரூபணீயாஃ ப்ரக்ருத்யவஸ்தாயாமநுத்பூதாஸ் தத்விகாரேஷு மஹதாதிஷு உத்பூதாஃ)³ என்றிதே பாஷ்யகாரரும் அருளிச்செய்தது.

1. 43-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. ஸ்தோ. ர. 17. ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் குணங்களும், ப்ரக்ருதியும்.

3. கீதாபாஷ்யம். 14.5. ஸத்வரஜஸ்தமாம்ஸி - ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸாயிருக்கிற, த்ரயோகுண; - முக்குணங்கள், ப்ரக்ருதே: - ப்ரக்ருதியினுடைய, ஸ்வரூபாநுபந்திந: - ஸ்வரூபத்தைப்பற்றியிருக்கின்றன, ஸ்வபாவவிசேஷா: - ஸ்வபாவவிசேஷங்கள், கார்யைக நிரூபணீயா: - காரியத்தாலேயே நிச்சயிக்கத்தகுந்தவைகளாய், ப்ரக்ருத்யவஸ்தாயாம் - ப்ரக்ருதி என்னும் அவஸ்தையில், அநுத்பூதா: - ப்ரகாசிக்காமல், தத்விகாரேஷு - அந்த ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரமான, மஹதாதிஷு உத்பூதா: - மஹதாதிசுளிலே பிரகாசிக்கின்றன.

விகாரதஸையில் இவைதான் கார்யைகநிரூபணீயங்
களாகையாலே; கார்யகதநமுகத்தாலே இவற்றினுடைய
ஸ்வரூபங்களை தர்ஸிப்பிக்கிறார்;

17. ஸத்வம் - ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத் தையும் பிறப்பிக்கும்.

(ஸத்வம் - ஜ்ஞாநஸுகங்களையும், உபயஸங்கத்தையு
ம் பிறப்பிக்கும்). அதாவது - ஸத்வகுணம் நிர்மலமாகையா
லே, ஜ்ஞாநஸுகாவரணமன்றிக்கே அவற்றுக்கு ஜநக
முமாய், அவற்றினுடைய, பேற்றுக்கு ப்ரவர்த்திக்கும்படி
அவையிரண்டிலும் ஸங்கத்தையுமுண்டாக்கு மென்கை.
“தத்ரு வஸ்வம் நிஷ்ரவஸுவாதகாஸகஜநாஜயு | ஸுவ-
வஸஜ்ஜந வஸூதி ஜ்ஞாநவஸஜ்ஜந வானவ” (தத்ர ஸத்
வம் நிர்மலத்வாத் ப்ரகாஸகமநாமயம் | ஸுகஸங்கேந பத்
நாதி ஜ்ஞாநஸங்கேந சாநக)² என்னக்கடவதிறே.

18. ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ணஸங்கங்களையும், கர்ம ஸங்கத்தையும் பிறப்பிக்கும்.

(ரஜஸ்ஸு - ராகத்ருஷ்ண ஸங்கங்களையும், கர்மஸங்
கத்தையும் பிறப்பிக்கும்). “ரஜோ ராமாதூகம் விஜி
தூஷாவஸூஷவஸூஷவஸூ | தஹிவஸூதி களஜெய கஜ-
வஸஜ்ஜந ஜெஹிநாடி” (ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி த்ரு
ஷ்ணஸங்கஸமுத்பவம் | தந்நிபத்நாதி கௌந்தேய கர்ம
ஸங்கேந தேஹிநாம்)² என்னக்கடவதிறே. ராகமாவது-

1, ஸ்ரீகீதை. 14-6. ஹே அநக! - ஓ பாபமற்றவனே! தத்ர -
அந்த ஸத்வரஜஸ்தமோகுணங்களுக்குள், நிர்மலத்வாத் - நிர்மலமா
யிருக்கையினாலே, ப்ரகாஸகம் - ப்ரகாஸமாயும், அநாமயம் - வியாதி
யற்றதாயுமிருக்கிற, ஸத்வம் - ஸத்வகுணமானது, ஸுகஸங்கேந -
ஸுகத்தினுடைய ஸம்பந்தத்தாலும், ஜ்ஞாநஸங்கேந ச - ஜ்ஞானத்
தினுடைய ஸம்பந்தத்தாலும், பத்நாதி - கட்டுகிறது.

2, ஸ்ரீகீதை. 14-7. கௌந்தேய! - குந்தீபுத்ரனான
அர்ஜுன! ரஜ: - ரஜோகுணத்தை, ராகாத்மகம் - ராகத்திற்கு
ஹேதுவாயும், த்ருஷ்ண ஸங்கஸமுத்பவம் - ஆசையையும், பந்துக்
களிடத்தில் ஸங்கத்தையும் உண்டுபண்ணுகிறதாகவும். வித்தி - அறி

யோஷித்புருஷர்களுக்கு அந்யோந்யமுண்டான ஸ்ப்ருஹை, த்ருஷ்ணையாவது - ஸ ப் த ர தி ஸர்வவிஷயஸ்ப்ருஹை. ஸங்கமாவது - புத்ரமித்ராதிகளளவில் ஸம்ச்லேஷ ஸ்ப்ருஹை. கர்மஸங்கமாவது - க்ரியைகளில் ஸ்ப்ருஹை.

19. தமஸ்ஸு - விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும், ஆலஸ்யத்தையும், நித்ரையையும் பிறப்பிக்கும்.

(தமஸ்ஸு - விபரீதஜ்ஞாநத்தையும், அநவதாநத்தையும், ஆலஸ்யத்தையும், நித்ரையையும் பிறப்பிக்கும்). “தஉ- ஹுஜ்ஞாநஜம் விஹி ஜோஹநம் வவ-ஹேஹிநாடி | ப்ரமாதா- ஹவ-நிஜ்ஞாநிவ்யூதி லாரத” (தமஸ்தவஜ்ஞாநஜம் வித்தி மோஹநம் ஸர்வதேஹிநாம் | ப்ரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ்தந்நிபத்நாதி பாரத)¹ என்னக்கடவதிநே. விபரீதஜ்ஞாநமாவது - வஸ்துயாதாதம்ய விபரீத விஷயமான ஜ்ஞாநம். அநவதாநமாவது - செய்யும்தொன்றில் குறிக்கோளில்லாமை. ஆலஸ்யமாவது - ஒரு கார்யத்திலும் ஆரம்பமற்றிருக்கும் சொப்பம். நித்திரையாவது - புருஷனுக்கு இந்த்ரியப்ரவர்தந ஸ்ரான்தியடியாக வருகிற ஸர்வேந்த்ரியப்ரவர்த்தநோபரதி.

இஹி இக்குணங்களினுடைய ஸமதசையிலும், விஷம தஸையிலும், ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்களிருக்கும்படியை அருவிச்செய்கிறார்;

யக்கடவாய், தத் - அந்த ரஜோகுணமானது, தேஹிநாம் - தேஹத்தையுடைய ஆத்மாக்களை, கர்மஸங்கேந பத்நாதி - கர்மத்தாலே கட்டுகிறது.

1. ஸ்ரீகீதை. 14-8. பாரத! - பரதவம்சோத்பவனுன அர்ஜுன! தமஸ்து - தமோகுணமோ, அஜ்ஞாநஜம் - விபரீத ஜ்ஞாநத்தால் உண்டானதாயும், ஸர்வதேஹிநாம் - ஸமஸ்தபிராணிகளுக்கும், மோஹநம் - அந்யதா ஜ்ஞானத்திற்கு ஹேதுவாயும், வித்தி - அறியக்கடவாய், ப்ரமாத ஆலஸ்ய நித்ராபி: - அஜாக்ரதை, சோம்பல், நித்திரை இவைகளாலே, நிபத்நாதி - கட்டுகிறது. அதாவது இவைகளை உண்டுபண்ணுகிறது.

20. இவை, ஸமங்களானபோது விகாரங்கள் ஸமங்களுமாய், அஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்கும். விஷமங்களானபோது, விகாரங்கள் விஷமங்களுமாய், ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்கும்.

(இவை ஸமங்களானபோது) என்று தொடங்கி. அதாவது - இக்குணங்கள் பரஸ்பர உத்ரேகமாதல், க்ருத்ஸஃ உத்ரேகமாதலன்றிக்கே ஸாம்யாபந்நங்களாயிருந்தபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்கள் நாமரூபவிசேஷராவஹித்யத்தாலே தன்னில் ஸமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களால் தர்ஸிக்கப்போகாதபடி ஸ்பஷ்டங்களுமன்றிக்கே இருக்கும். இக்குணங்கள் உத்ரேகித்து விஷமங்களானபோது, ப்ரக்ருதியினுடைய விகாரங்களும் நாமரூபவிசேஷராவஹித்யத்தாலே தன்னில் விஷமங்களுமாய், ப்ரமாணங்களாலே தர்ஸிக்கலாம்படி ஸ்பஷ்டங்களுமாயிருக்குமென்கை.

ப்ரதேஸபேதத்தாலும். காலபேதத்தாலும் என்று கீழ்ச்சொன்னதுக்கும், இந்த குணஸாம்ய வைஷம்யங்களையிறே ஹேது. அது இங்கே விஸதமாயிற்று.

21. விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்.

இந்த குணவைஷம்யப்ரயுக்தமான விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரமேது? என்னுமாகாங்கைஷயிலே (விஷமவிகாரங்களில் ப்ரதமவிகாரம் மஹான்) என்கிறார்.

“மூணவாஜ்யாததஹ்வாஸ செஷகுஜாயிஷிதா-
நூமெ | மூணவ்யுஜநவஸஹகுதிஸுமகாமெ அஜொ
தூ” (குணஸாம்யாத் ததஸ் தஸ்மாத் ஷேத்ரஜ்ஞாதிஷ்டி-
தாந் முநே | குணவ்யஞ்ஜநஸம்பூதிஸ் ஸர்க்காலே த்வி
ஜோத்தம)¹ என்னக்கடவதிதே. அதாவது - குணஸாம்

1. வி. பு. 1-2-36, முநே! - மனனசீலஞன மைத்ரேய!
தத: - பின்பு, ஸர்க்காலே - ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே, குணஸாம்யாத் -
குணஸாம்யத்தை யுடைத்தாயிருப்பதும், ஷேத்ரஜ்ஞாதிஷ்டிதாத் -
ஷேத்ரஜ்ஞான ஆத்மாவாலே அதிஷ்டித்திருப்பதுமான, தஸ்மாத்-

யத்தையுடைத்தாய், கேஷத்ரஜ்ஞான பத்தசேதநானாலே
அதிஷ்டிதமான அவ்யக்தத்தில் நின்றும் வ்யக்தகுணை
மேஷ ஹேதுவாகையாலே. குணவ்யஞ்ஜநமென்று பேரான
மஹத் தத்வம் உத்பந்நமாமென்றபடி.

இதினுடைய ஸ்வரூபாரிசுக்கும்படி எங்ஙனே? என்
னும் ஆகாங்கக்ஷயிலே அருளிச்செய்கிறார்;

22. இது, ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று த்ரி
விதமாய், அத்யவஸாயஜநகமாயிருக்கும்.

(இது ஸாத்விகம்) என்று தொடங்கி. அதாவது -
இந்த மஹத் தத்வம், “ஸாக்ஷிகோ ராஜஸஸ்சைவ தாம
ஸஸ்ச த்ரிதா மஹாந்” (ஸாத்விகோ ராஜஸஸ்சைவ தாம
ஸஸ்ச த்ரிதா மஹாந்)¹ என்று, ப்ரகாஸ ப்ரவ்ருத்தி மோ
ஹோந்நேயமான ஸத்வ ரஜஸ் தமோ ரூப குணவ்யத்
தாலே, ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று த்ரிவித
மாய், “உஹாநு வெ வுஜிமக்ஷணஃ” (மஹாந் வை
புத்திலக்ஷணஃ)² என்று புத்திலக்ஷணமாகையாலே அத்ய
வஸாய ஜநகமாயிருக்கும் என்கை.

அதில், ஸாத்விகபுத்தியாவது - “புருஷத்ஸி வ நிபு-
த்ஸி வ காய-பாகாயெ-வ்யாலயெ | வஸூம் ஜெக்ஷா வ யா
வெத்ஸி வுஜிஷூ வாய-வஸாக்ஷிகீ” (ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்
ருத்திம் ச கார்யாகார்யே பயாபயே | பந்தம் மோக்ஷம் ச
யா வேத்தி புத்திஸ் ஸா பார்த்த ஸாத்விகீ)³ என்று, ப்ரவ்
அந்தப்பிரகிருதியிலிருந்து, குணவிஜ்ஞாந ஸம்பூதி: - பிரகாசமா
யுள்ள குணங்களின் விருத்திக்கு ஹேதுவான மஹத் தத்வமானது

1. வி. பு. 1-2-36 மஹத் தத்வமானது ஸாத்விகம், ராஜஸம்,
தாமஸம் என்று மூன்றுவிதம்.

2, மஹாந் - மஹத் தத்வமானது, புத்தி லக்ஷண: - புத்தியை
லக்ஷணமாக உடையது.

3. ஸூகீதை. 18-30. பார்த்த! - ஹே அர்ஜுந! ப்ரவ்ருத்
திஞ்ச - தர்மத்தில் ப்ரவ்ருத்தியையும், நிவ்ருத்திஞ்ச - மோக்ஷஸாதந
பூதமான நிவ்ருத்தி தர்மத்தையும், கார்யாகார்யே - பிரவிருத்தி தர்
மங்களிலோ நிவ்ருத்தி தர்மங்களிலோ இருப்பவர்களுக்கு தேசகாலா

ருத்தி நிவ்ருத்திகளுடையவும், கார்யாகார்யங்களினுடைய
வும், பயாபயங்களினுடையவும், பந்த மோக்ஷங்களினுடைய
யவும் யதாவத்வ்யவஸாயமென்றும் ; ராஜஸபுத்தியாவது -
“ யயா யஉ-உயஉ-உ வ காய-உ வாகாய-உவெவ வ | சுயயா
வதுஜாநாதி வு-ஹிஸா வாய-உ ராஜஸீ ” (யயா தர்ம
மதர்மம் ச கார்யம் சாகார்யமேவ ச | அயதாவத் ப்ரஜாநாதி
புத்திஸ் ஸா பார்த்த ராஜஸீ)¹ என்று, தர்மாதர்மங்களை
யும், கார்யாகார்யங்களையும் அந்யதாவாக அறுதியிடுகை
யென்றும் ; தாமஸபுத்தியாவது - “ சுயஉ-உ யஉ-உதி யா
உநுதெ தஸாபு-தா | வவ-உய-உநிவரீதா-ஸு வு-
ஹிஸா வாய-உ தாஜஸீ ” (அதர்மம் தர்மமிதி யா மந்யதே
தமஸாவ்ருதா | ஸர்வார்த்தாந் விபரீதாம்ஸ்ச புத்திஸ் ஸா
பார்த்த தாமஸீ)² என்று, அதர்மத்தை தர்மமாகவும், தர்
மத்தை அதர்மமாகவும் இப்படி ஸர்வார்த்தங்களையும்,
விபரீதமாகவும் நிர்ஸயிக்கையென்றும், பகவான் தானே
கீதோபநிஷத்திலே அருளிச்செய்தான்.

ஆக. ப்ரக்ருதியினுடைய விஷயவிகாரங்களில் ப்ரதம
விகாரமின்னதென்றும், அதினுடைய ஸ்வரூபமிருக்கும்
படியும், அதினுடைய க்ருத்யமும் சொல்லிற்றாயிற்று.

வஸ்தைகளில் எது செய்யத்தகுந்தது, எது செய்யத்தகாதது என்ப
தையும், பயாபயே - சாஸ்திரத்தைத் தாண்டுவது பயமென்பதையும்
சாஸ்திரத்திற்கு ஒத்து நடப்பது அபயமென்பதையும், பந்தம் மோ
க்ஷஞ்ச - ஸம்ஸாரபந்தத்தையும், மோக்ஷத்தையும், யா - யாதொரு,
புத்தி: - புத்தியானது, வேத்தி - உண்மையாக அறிகிறதோ, ஸா -
அந்த புத்தியானது, ஸாத்விகே - ஸாத்விகே என்று சொல்லப்படுகிறது.

1. ஸ்ரீகீதை, 18-31. பார்த்த! - ஹே அர்ஜுந! யயா - யா
தொருபுத்தியினாலே, தர்மம் - ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி ரூபமான தர்மத்
தையும், அதர்மம் ச - அதர்மத்தையும் கார்யஞ்ச - செய்யத்தகுந்த
தையும், அகார்யமேவ ச - செய்யத்தகாததையும், அயதாவத் -
உள்ளபடியில்லாமல், ப்ரஜாநாதி - அறிகிறானே, ஸா - அந்த, புத்தி: -
புத்தியானது, ராஜஸீ - ராஜஸமென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. ஸ்ரீகீதை, 18-32. பார்த்த! - ஹே அர்ஜுந! யா - யா
தொரு புத்தியானது. தமஸா - அஞ்ஞானத்தாலே, ஆவ்ருதா - சூழப்
பட்டதாய்க்கொண்டு, அதர்மம் - அதர்மத்தை, தர்மமிதி - தர்ம
மென்றும், ஸர்வார்த்தாந் - ஸகல பதார்த்தங்களையும், விபரீதாம்ஸ்ச -

இனி, மற்றுமுண்டான விகாரங்களும் க்ரமத்திலே சொல்லப்படுகிறது ;

23. இதில் நின்றும், வைகாரிகம், தைஜஸம், பூதாதி
யென்று த்ரிவிதமான அஹங்காரம் பிறக்கும்.

(இதில் நின்றும்) இத்யாதி. அதாவது - இந்த மஹா
னில் நின்றும். “வெகாரிகவெஜஸஸ்ய ஸூத்ரவிதாதி.
வெஜஸ தாஜஸஃ | த்ரிவியொ஽யஜஸஃ ரொ஽ஹதூக்யா.
அஜாயத” (வைகாரிகஸ்தைஜஸஸ்ச பூதாதிஸ்சைவ தாம
ஸஃ | த்ரிவிதோயமஹங்காரோ மஹத் தத்வாதஜாயத)¹
என்கிறபடியே. ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸரூபபேதத்தாலே
வைகாரிகமென்றும், தைஜஸமென்றும், பூதாதியென்றும்
த்ரிவிதமான அஹங்காரமும் பிறக்குமென்கை. இத்தால்.
த்ரிகுணாத்மிகையான மூலப்ரக்ருத்யில் நின்றும் பிறந்ததா
கையாலே, மஹானும் த்ரிகுணாத்மகமாயிருக்கும் ; அப்படி
யே த்ரிகுணாத்மகமான மஹானில் நின்றும் பிறந்ததாகை
யாலே, அஹங்காரமும் த்ரிகுணமாயிருக்கும் என்கை.

24. அஹங்காரம் அபிமாநஹேதுவாயிருக்கும்,

(அஹங்காரம் அபிமாநஹேதுவாயிருக்கும்). அ தா
வது - தேஹாத்மாபிமாநாதிகளை ஜநிப்பிக்கை. இத்தால்.
இதினுடைய க்ருத்யம் சொல்லப்பட்டது.

25. இதில், வைகாரிகத்தில் நின்றும் ஸ்ரோத்ர த்வக்
சக்ஷுர் ஜிஹ்வா க்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்
த்ரியங்களைந்தும், வாக்பாணிபாதபாபுபஸ்த்தங்

விபரீதங்களாகவும், மந்யதே - அறிகிறதோ, ஸா - அந்த, புத்தி -
புத்தியானது, தாமஸீ - தாமஸமென்று சொல்லப்படுகிறது.

1. வி. பு. 1-2-37. வைகாரிக: - வைகாரிக மென்றும், அதா
வது ஸாத்விக அஹங்காரமென்றும், தைஜஸச்ச - தைஜஸமென்றும்,
அதாவது ராஜஸ அஹங்காரமென்றும், தாமஸ: - தாமஸாஹங்கார
மான, பூதாதி: ச - பூதாதியென்றும், அயம் - இந்த, த்ரிவித: - மூன்று
விதமான, அஹங்கார: - அஹங்காரமானது, மஹத் தத்வாத் - மஹத்
தத்வத்தில் நின்றும், அஜாயத - உண்டாயிற்று.

கனென்கிற கர்மேந்த்ரியங்களைந்தும், மநஸ்ஸு
மாகிற பதினோரிந்த்ரியங்களும் பிறக்கும்.

(இதில், வைகாரிகத்தில் நின்றும்) இத்யாதி. அதா
வது - இப்படி த்ரிவிதமான அஹங்காரத்தில் வைகாரிகமா
வது - ஸாத்விக அஹங்காரமாகையாலே, இதில் நின்றும்,
ஸத்வகார்யமான லகுத்வ ப்ரகாஸ்த்வங்களை யுடைத்தான
இந்த்ரியங்கள் பதினொன்றும் பிறக்கும் என்கை.

வைகாரிகத்தில் நின்றும் ஏகாதஸேந்த்ரியங்களும்
பிறக்குமென்று சொல்லிவிடாதே, (ஸ்ரோத்ர த்வக் சக்ஷுர்
ஜிஹ்வ ஆக்ராணங்களென்கிற ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களைந்
தும். வாக் பாணி பாதபாயு உபஸ்த்தங்களென்கிற கர்மேந்
த்ரியங்களைந்தும், மநஸ்ஸும் ஆகிற பதினோரிந்த்ரியங்
களும்) என்று இப்படி அருளிச் செய்தது - இவற்றி
னுடைய கார்யபேதத்தையும், ஸம்ஜ்ஞாபேதத்தையு
மொழிய, இவற்றினுடைய ஸ்வரூபபேதமும், வ்யவஹார
பேதமும் தோற்றுதென்று. மநஸ்ஸுக்கு கார்யம் உபய
ஸஹகாரித்வம். அதுதான் இவ்விடத்தில் சொல்லாதொ
ழிந்தது, மேலே இவைதன்னை விஸ்தரேண சொல்லுகிற
விடத்திலே சொல்லுகிறோமென்று. இந்த்ரியங்கள் ஸாத்
விக அஹங்காரகார்யமென்று அருளிச்செய்கையாலே,
இவற்றை ராஜஸ அஹங்காரகார்யமென்கிற பக்ஷம்
ப்ரதிஷ்டித்தம்.

“தெஜஸாநீஜியாண்யாஹுஹெஷ்வா வெகாரிகா
காடஸ | வனகாடஸம் உநஸூத்ர டேவா வெகாரிகா
வ்யூதாஃ” (தெஜஸாநீந்த்ரியாண்யாஹுர் தேவா வைகா
ரிகா தஸ | ஏகாதஸம் மநஸ்சாத்ர தேவா வைகாரிகா ஸம்
ருதாஃ)¹ என்றும், “சுவிவ்-ஹெஷ்வா ஸ்வா வ்யூதாவிஸாஸி |

1. வி. பு. 1-2-48. தச - பத்தாயிருக்கிற, இந்த்ரியாணி - இந்த்
ரியங்கள், தெஜஸாநி - ராஜஸ அஹங்கார கார்யமென்று சிலர் சொல்
லுகிறார்கள், தேவா: - தேவாதிஷ்டானமான இந்த்ரியங்கள், வைகாரி
கா: - ஸாத்விகாஹங்கார கார்யமென சிலர் சொல்லுகிறார்கள், தத்ர -
அவைகளுக்குள், ஏகாதசம் - பதினொன்றுவதான, மநச்ச - மனஸ்
ஸும், தேவா: - தேவதைகளாலே அதிஷ்டிக்கப்பட்டதால், தேவசப்

வாயுவூர்ணா ஹ-ஊவா நாவிகெ பூர்விஸக் | சூஷி-
 த்யூக்ஷுஹ-ஊவா சக்ஷிணீ பூர்விஸக் | ஐஸஸ்யூ-
 தூம் ஹ-ஊவா கண்ண-ஊவா பூர்விஸக் | ஐஷயீ வநஸ்யூதயோ
 மொஜாநி ஹ-ஊவா ச்வஹம் பூர்விஸநு | வநூர் உமொ
 ஹ-ஊவா ஹூஷ்யம் பூர்விஸக் | ஐ-த்யூரவாமொ ஹ-ஊவா
 நாவிம் பூர்விஸக் | சூவொ ரொதொ ஹ-ஊவா ஸிஸூ
 பூர்விஸக்" (அக்நிர் வாக் பூத்வா முகம் ப்ராவிஸத் | வாயுர்
 க்ரானோ பூத்வா நாவிகே ப்ராவிஸத் | ஆதித்யஸ்சக்ஷுர்
 பூத்வா அக்ஷிணீ ப்ராவிஸத் | திஸஸ்ரோத்ரம் பூத்வா கர்
 ணெள ப்ராவிஸத் | ஓஷதீ வநஸ்பதயோ லோமானி பூத்வா
 த்வசம் ப்ராவிஸந் | சந்த்ரமா மநோ பூத்வா ஹ்ருதயம் ப்ரா
 விஸத் | ம்ருத்யுரபானோ பூத்வா நாபிம் ப்ராவிஸத் | ஆபோ
 ரேதோ பூத்வா ஸிஸநம் ப்ராவிஸத்)¹ என்கிறபடியே,
 தேவாதிஷ்டிதங்களாகையாலே, தேவசப்தவாச்சயங்களான
 இந்த்ரியங்கள் பதினென்றும் ராஜஸ அஹங்காரகார்ய
 மென்பார்கள் சிலர், ஸாத்விக அஹங்கார கார்யமென்பர்
 கள் சிலர் என்று சொல்லி, அதில், ஸாத்விகா ஹங்காரகார்ய
 மென்கிறதே ஸ்வபக்ஷமாக ஸ்ரீபராஸர பகவான் நிர்ஸயிக்

தத்தால் சொல்லத்தகுந்த இந்த்ரியங்களும், வைகாரிகா: - ஸாத்விகா
 ஹங்காரகார்யங்களென்று, ஸ்ம்ருதா: - சொல்லப்பட்டன.

1. ஐத. உ. 2-1-4. அக்நி: - அக்நியானவன், வாக் - வாக்காக,
 பூத்வா - ஆகி, முகம் - முகத்தை, ப்ராவிஸத் - ப்ரவேசித்தான், வாயு:-
 வாயுவானவன், க்ரான: - க்ரானேந்த்ரியமாக, பூத்வா - ஆகி நாவி
 கே - மூக்கை, ப்ராவிஸத் - ப்ரவேசித்தான், ஆதித்ய: - ஸூர்யனான
 வன், சக்ஷு: - கண்ணாக, பூத்வா - ஆகி, அக்ஷிணீ - கண்களை, ப்ராவி
 சத் - ப்ரவேசித்தான், திச: - திக்குக்கு அபிமானியான தேவதையான
 வன், ச்ரோத்ரம் - காதாக, பூத்வா - ஆகி, கர்ணௌ - காதுகளை, ப்ரா
 விஸத் - ப்ரவேசித்தான், ஓஷதீ: - கொடிகளும் அதாவது அபிமானி
 தேவதைகளும், வநஸ்பதய: - விருக்ஷங்களும் அதாவது அபிமானி
 தேவதைகளும், லோமானி - மயிர்களாக, பூத்வா - ஆகி, த்வசம்,
 த்வகிந்த்ரியத்தை, ப்ராவிஸந் - ப்ரவேசித்தன, சந்த்ரமா: - சந்திரனா
 னவன், மந: - மநஸ்ஸாக, பூத்வா - ஆகி, ஹ்ருதயம் - ஹ்ருதயத்தை,
 ப்ராவிஸத் - ப்ரவேசித்தான். ம்ருத்யு: - ம்ருத்யுவானவன், அபாந: -
 அபாநமாக, பூத்வா - ஆகி, நாபிம் - நாபியை, ப்ராவிஸத் - ப்ரவேசித்
 தான், ஆப: - ஐலாபிமானியான தேவதை, ரேத: - ரேதஸ்ஸாக,
 பூத்வா - ஆகி, சிசநம் - ஆண்குறியை, ப்ராவிஸத் - ப்ரவேசித்தான்.

கையாலே, இவர்க்கு இப்படி அருளிச் செய்யக் குறையிலையிறே.

இந்திரியங்கள் பதினென்று என்கிற நியமமும் வ்யஷ்டிவிஷயமன்று, ஸமஷ்டி விஷயம்; “தேஷாநுவயவா-
ஸுக்ஷ்மாநு ஷண்மப்யபிதௌஜஸாம் | ஸந்திவேஸ்யா-
த்மமாத்ராஸு ஸர்வபூதாநி நிர்மமே” (தேஷாந்தவயவாந்
ஸுக்ஷ்மாந் ஷண்மப்யபிதௌஜஸாம் | ஸந்திவேஸ்யா-
த்மமாத்ராஸு ஸர்வபூதாநி நிர்மமே)¹ என்று அணுகு-
களாகையாலே, ஸுக்ஷ்மங்களான இந்திரியங்களினுடைய
அம்சங்களை ஆத்மமாத்ரைகளிலே ப்ரவேஸிப்பித்து ஸர்வ-
பூதங்களையும் ஈஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டித்தானென்று மனுவசந-
முண்டாகையாலே, இதில் “ஸுக்ஷ்மாநு” (ஸுக்ஷ்மாந்)
என்கையாலே “சுணவஸு” (அணவஸ்ச)² என்கிற
ஸுத்ரமர்யாதையாலே, இந்திரியங்கள் அணுவென்றும்,
“சுவயவாநு” (அவயவாந்) என்கையாலே, இந்திரி-
யங்கள் தோறும் வ்யக்திபாஹுஸ்யமுண்டென்றும், ஆத்ம-
மாத்ரைகளிலே கூட்டினான் என்கையாலே, அடியிலே
கொடுத்த இந்திரியங்களே யாவத்ஸம்ஸாரம் அநுவர்த்திக்-
குமென்றும், “ஸரீரம் யதவாப்நோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்-
வரஃ | க்ருஹீதவதாநி ஸம்யாதி ராயுர் கந்தாநிவாஸ-
யாத்” (ஸரீரம் யதவாப்நோதி யச்சாப்யுத்க்ராமதீஸ்-
வரஃ | க்ருஹீதவதாநி ஸம்யாதி ராயுர் கந்தாநிவாஸ-
யாத்)³ என்கிறபடியே, ஸரீரத்தைவிட்டு ஸரீராத்ரத்தை
ப்ரவேஸிக்கும்போது இந்திரியங்களை க்ரஹித்துக்கொண்டு

1. மநுஸ்மருதி. 1-16. அமிதௌஜஸாம் - அதிகமான தேஜஸ்
ஸையுடைய, தேஷாம் - அந்த, ஷண்மபி - அறு இந்திரியங்களு-
டையவும், ஸுக்ஷ்மாந் - ஸுக்ஷ்மமான, அவயவாந் - அவயவங்களை,
ஆத்மமாத்ராஸு - ஆத்ம மாத்ரைகளிலே, ஸந்திவேஸ்ய - சேர்த்து,
ஸர்வபூதாநி - ஸமஸ்தபூதங்களையும், நிர்மமே - ஸ்ருஷ்டித்தான்.

2. ப்ர. ஸு. 2-4-6. (இந்திரியம்) அணுவாயிருக்கும்.

3. ஸ்ரீகீதை. 15-8. ஈஸ்வர: - இந்திரியங்களுக்கு நியாமகனு-
ஜிவன், யத் - யாதொரு, சரீரம் - சரீரத்தை, அவாப்நோதி - அடை-
கிறானே, யத் சாபி - யாதொரு சரீரத்தில் நின்றும், உத்க்ராமதி -

போமென்றும் தோற்றுகிறது, “ஷ்ணாடி” (ஷண்ணம்) என்றும், “உஷ்ஷாநி” (மஷ்ஷஷ்ட்டாநி) என்றும் சொல்லுகிற ஸங்க்யாநிர்தேஸத்தில் நிர்பந்தமில்லை; இந்திரியாந்தரங்களும் கூடிப் போகையாலே.

இவரிமேல், “லஹததநாசுஸமெ-பாயஹஜாரா-
து தாஹாசு” (பூததந்மாத்ரஸர்கோயமஹங்காராத்து
தாமஸாத்)¹ என்கிறபடியே, பூதாதிஸப்தவாச்யமான
தாமஸாஹங்காரத்தில் நின்றும் தந்மாத்ரபஞ்சகமும், தத்
விஸேஷமான ஆகாஸாதி பஞ்சபூதங்களும் உத்பந்நங்
களாம் க்ரமம் அருளிச்செய்கிறார்;

26. பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்,
இதில் நின்றும் ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையு
ம் பிறக்கும், இதில் நின்றும் வாயுவும் ரூபதந்
மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்றும் தேஜஸ்
ஸும் ரஸதந்மாத்தரையும் பிறக்கும், இதில் நின்
றும் அப்பும் கந்ததந்மாத்தரையும் பிறக்கும்,
இதில் நின்றும் ப்ருதவீ பிறக்கும்.

(பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்)
என்று தொடங்கி, அதாவது - பூதாதிஸம்ஜ்ஞிகமான
தாமஸ அஹங்காரத்தில் நின்றும் ஆகாசத்தினுடைய
ஸுக்ஷ்மாவஸ்தையான ஸப்ததந்மாத்தரை பிறக்கும்;
இந்த ஸப்ததந்மாத்தரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தா
லாவஸ்தையாய் வ்யக்தஸப்த குணகமான ஆகாசமும்,
வாயுவினுடைய ஸுக்ஷ்மாவஸ்தையான ஸ்பர்ஸதந்மாத்
ரையும் பிறக்கும்; இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரையில் நின்றும்,

வெளிப்படுகின்றன; அப்போது, வாயு: - வாயுவானவன், ஆசயாத்
கந்தான் இவ - ஸ்ரக் சந்தனாதிகள் இருக்கிற ஸ்தானத்திலிருந்து பரி
மளங்களை எப்படி க்ரஹித்துக்கொண்டு போகிறதோ அதுபோல்,
ஏதாநி க்ருஹித்வா ஸம்யாதி - இந்த இந்திரியங்களை ஸுக்ஷ்மங்
களோடு கூட க்ரஹித்துக்கொண்டு போகிறான்.

1. வி. பு. 1-2-48. அயம் பூததந்மாத்ர ஸர்க: - இந்த பூதங்க
ளினுடையவும், தந்மாத்ரங்களினுடையவும் ஸ்ருஷ்டி, தாமஸாத்
அஹங்காராத் - தாமஸ அஹங்காரத்திலிருந்துண்டாயிற்று.

இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையாய் ஸ்பர்சுகுணகமான வாயுவும், தேஜஸ்ஸினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரூபதன்மாத்ரையும் பிறக்கும்; இந்த ரூபதன்மாத்ரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையாய் ரூபகுணகமான தேஜஸ்ஸும், அப்பினுடைய ஸுக்ஷ்மமான ரஸதன்மாத்ரையும் பிறக்கும்; இந்த ரஸதன்மாத்ரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையாய் ரஸகுணையான அப்பும், ப்ருதீவியினுடைய ஸுக்ஷ்மமான கந்ததன்மாத்ரையும் பிறக்கும்; இந்த கந்ததன்மாத்ரையில் நின்றும், இதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையாய், கந்த குணையான ப்ருதீவீ பிறக்கும் என்கை.

ஆகாஸமும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையும் பிறக்கும், வாயு
வும் ரூப தந்மாத்ரையும் பிறக்கும் என்று உத்பத்திசொல்
லுகிறவளவில், பூதத்தை முற்படச் சொல்லி தந்மாத்ரை
யைப் பிற்படச் சொல்லிக் கொண்டு வந்தது - பூதோத்பத்
திக்கு அநந்தரம் தந்மாத்ரோத்பத்தியென்கிற க்ரமம்
தோற்றுகைக்காக. இந் த தந்மாத்ராத் தந்மாத்ரோத்
பத்திக்ரமம் நம்மாசார்யர்களுக்கு மிகவும் ஆதரணீயமாய்ப்
போரும்; அதுக்கடி - “சுஷுள வுக்ருதயஜ்ஜோலஸ
விகாராஃ” (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயி ஜ்ஜோடஸ விகாராஃ)¹
என்கிற ஸ்ருதிக்கு ஸ்வரஸார்த்தம் ஸித்திக்கையாலே,

[illegible]

1. கார்போபரிஷத். எட்டு ப்ரக்ருதிகள், அதாவது - பிரகிருதி மஹத், அஹங்காரம், ஐந்து தத்மாத்ரை - இவைகாரணம், பதினாறு விகாரங்கள், அதாவது - சப்தாதி குணங்கள் ஐந்து, பதினென்று இந்திரியங்கள், இவை விகாரங்கள்.

ரஸதநா¹குண, ரஸதநா²குடாவொ மஸதநா³குண, மஸதநா⁴குடா⁵யிவீ” (ஈஸ்வராத் ப்ரக்ருதி புருஷௌ, ப்ரக்ருதேர் மஹார், மஹதோஹங்காரோஹங்காராச்சப்ததந்மாத்ரம் ஸப்ததந்மாத்ராதாகாஸம் ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரஞ்ச, ஸ்பர்ஸதந்மாத்ராத் வாயு ரூபதந்மாத்ரஞ்ச, ரூபதந்மாத்ராத் தேஜோ ரஸதந்மாத்ரஞ்ச, ரஸதந்மாத்ராதாபோ கந்ததந்மாத்ரஞ்ச, கந்ததந்மாத்ராத் ப்ருதிவீ)¹ என்று, இந்த க்ரமத்தை யாதவப்ரகாஸாதிகளும் ஆதரித்துக்கொண்டு போந்தார்கள்.

இவரி, பூதாத் தந்மாத்ரோத்பத்தி க்ரமமும் ஸாஸ்த்ர லித்தமாகையாலே, அத்தையும் ஸங்க்ரஹேண, அருளிச் செய்கிறார்;

27. ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரை தொடக்கமான நாலு தந்மாத்ரைகளும், ஆகாஸம் தொடக்கமான நாலு பூதங்களுக்கும் கார்யமாய், வாயுதொடக்கமான நாலு பூதங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கு மேன்றும் சொல்லுவர்கள்.

(ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரை தொடக்கமான நாலு தந்மாத்ரைகளும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்ரை பிறக்கும், ஸப்ததந்மாத்ரையில் நின்றும் ஆகாஸம் பிறக்கும். ஆகாஸத்தில் நின்றும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரை பிறக்கும். ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் வாயு பிறக்கும், வாயுவில் நின்றும் ரூபதந்மாத்ரை பிறக்கும். ரூபதந்மாத்ரையில் நின்றும் தேஜஸ்ஸு பிறக்கும். தேஜஸ்ஸில் நின்றும் ரஸதந்மாத்ரை பிறக்கும். ரஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் ஜலம் பிறக்கும். ஜலத்தில் நின்றும் கந்ததந்மாத்ரை பிறக்கும். கந்ததந்மாத்ரையில் நின்றும் ப்ருதிவீ பிறக்கும் என்றபடி.

1. ஈஸ்வராத் - ஈஸ்வரனிடத்திலிருந்து, ப்ரக்ருதி புருஷௌ - ப்ரக்ருதிபுருஷர்கள். ப்ரக்ருதே: - ப்ரக்ருதியிலிருந்து, மஹத் - மஹத் உண்டாகிறது. இப்படியே மேலும் கண்டுகொள்வது.

இந்த க்ரமம் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணஸித்தம்; பூர்வக்ரமம் புராணந்தர ஸித்தமென்று சொல்லுவார்கள்; அது சொல்லவொண்ணாதிதே. “சுஷுள ப்ரக்ருதயஷ்டோடஸ விகாரா” (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயஷ்டோடஸ விகாரா) என்று ஆகாஸாதி பூதங்களைந்தையும், இந்த்ரியங்களோ பாதி கேவலம் விக்ருதிகளாக ஸ்ருதி சொல்லுகையாலே. ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே “சுகாஸஸு விகாஸ-பாணஃ ஸ்பர்ஸமாத்த்ரம் ஸஸர்ஜ ஹ” (ஆகாஸஸ்து விகுர்வாணஃ ஸ்பர்ஸமாத்த்ரம் ஸஸர்ஜ ஹ)¹ என்று தொடங்கி, ஸ்பர்ஸ தந்மாத்த்ராதிகளுக்குக் காரணமாகச் சொன்ன ஆகாஸாதி பதார்த்தங்களையும், தந்மாத்த்ர லக்ஷணமான பூதங்களாக ஸ்ரீபராஸரபகவானுக்கு விவக்ஷிதமென்று நினைத்து வ்யாக்யாதாக்கள் வ்யாக்யாநம் பண்ணி வைக்கையாலே. ஆகையால், ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலும் பூதாத் தந்மாத்த்ர உத் பத்தி ஸாப்தமாயத் தோற்றியிருந்ததேயாகிலும், வ்யாக்யாநப்ரக்ரியையைப் பார்த்தால் தந்மாத்த்ராத் தந்மாத்த்ரோத் பத்தி என்றே கொள்ளவேணும். பூதாத் தந்மாத்த்ரோத் பத்தி பக்ஷத்திலும், “சுஷுள ப்ரக்ருதயஷ்டோடஸ விகாரா” (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயஃ ஷ்டோடஸ விகாரா) என்று சொல்லுகிற ஷ்டோடஸ விகாரங்களாகிறது - பூதங்களை யொழிய ஏகாதஸேந்த்ரியங்களும் ஸப்தாதிகளைந்தும் என்று தந்மாத்த்ரங்களுக்கு பூதங்களோடு ஸ்வரூபபேத மின்றியிலே அவஸ்தாபேதமாத்ரமாகையாலே. “சுஷுள ப்ரக்ருதயஃ” (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயஃ) என்று, ப்ரக்ருதி மஹதஹங்காரங்களையும், ஆகாஸாதிகளைந்தையுஞ் சொல்லுகிறதென்றும் ஸ்ருத்யவிரோதம் நிர்வஹிப்பார்கள். இது தான், ஸ்ரீவேதவ்யாஸ பகவானாலே, “சுஷுள ப்ரக்ருதயஃ வெப்ராக்ஷ விகாராஸூர்வ ஷ்டோடஸ | சுஷு வுக்ஷாநி வ- ஷ்டோடஸ வுக்ஷாநி வுக்ஷாநி வுக்ஷாநி || சுஷுக்ஷுநி உஹா- ஷ்டோடஸ தயாஹ்நாந வனவ வ | வுக்ஷிவீ வாயு-ராசாஸ ஜாவொ ஜெஹித்ய வனவ || வனதாஃ ப்ரக்ருதயஸுஷுள

1. வி. பு. 1-2-41. ஆகாஸஸ்து - ஆகாஸமானது, விகுர்வாணஃ - விகரிக்கப்பட்டதாய், ஸ்பர்ஸமாத்த்ரம் - ஸ்பர்ஸதன்மாத்ரையை, ஸஸர்ஜஹ - ஸ்ருஷ்டித்தது.

விகாராநவி செஸுணு | ஸ்ரோத்ரு சுவதெவ வக்ஷு
 ஸு ஜிஹா வுரணனு வனுஜ் || வாது ஹஹுள வ வாஹ
 வ வாயுசெ-ஜ் தஸெவ வ | ஸஸுஹுஸ-ள வ ருவ
 னு ரஸொ மஸுஸுதெவ வ || வனதெ விஸெஷா ராஜெ
 நு உஹாலுதெஷு வனுஸு | டிஸெஜி யாணுஸெத
 நி வஸிஸெஷாணி டெயிஸு || உந்ஷொஸுதிதூஸு
 ரஸுத்ருமதிவினுகா? (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயி ப்ரோக்தா
 விகாராஸ்சாபி ஷோடச | அத வ்யக்தாநி ஸப்தைவ ப்ரா
 ஹுரத்யாத்மசிந்தகா? || அவ்யக்தஞ்ச மஹாம்ஸ்சைவ
 ததாஹங்கார ஏவ ச | ப்ருதிவீ வாயுராகாஸுமாயோ
 ஜ்யோதிஸ்ச பஞ்சமம் || ஏதா? ப்ரக்ருதயஸ்த்வஷ்டௌ
 விகாராநபி மே ஸ்ருணு | ஸ்ரோத்ரம் த்வக்சைவ சக்ஷு
 ஸ்ச ஜிஹ்வா க்ரணஞ்ச பஞ்சமம் || வாக் ச ஹஸ்தௌ ச
 பாதௌ ச பாயுர் மேட்ரம் ததைவச | ஸப்தஸ்பர்ஸௌ ச
 ரூபஞ்ச ரஸோ கந்தஸ்ததைவச || ஏதே விசேஷா ராஜே
 ந்த்ர மஹாபூதேஷு பஞ்சஸு | தஸேந்த்ரியாண்யதை
 தாநி ஸவிஸேஷாணி மைதிஸு || மஷ்ட்ஷோடஸாபித்யாஹு
 ரத்யாத்மகதிசிந்தகா?)-1 என்று, மோக்ஷதர்மத்திலே யாஜ்
 ஞவல்க்யஜநக ஸம்வாதத்திலே சொல்லப்பட்டது.

1. மோக்ஷதர்மம் 112-6. ப்ரக்ருதய: - ப்ரக்ருதிகள், அஷ்டௌ.
 எட்டு என்று, ப்ரோக்தா: - சொல்லப்பட்டன, விகாராஸ்சாபி.
 விகாரங்களும், ஷோடச - பதினாறு என்றும், அத - பின்பு, ஸப்தை
 வ - ஏழே, வ்யக்தாநி - வ்யக்தங்களென்று, அத்யாத்மசிந்தகா: -
 மோக்ஷசாஸ்த்ரத்தைக் கற்றவர்கள், ஆஹு: - சொல்லுகிறார்கள்,
 அவ்யக்தம் ச - ப்ரக்ருதியும், மஹாந் சைவ - மஹானும், ததா - அந்
 தப்ரகாரம், அஹங்கார ஏவ ச - அஹங்காரமும், ப்ருதிவீ - ப்ருதிவி
 யென்ன, வாயு: - வாயுவென்ன, ஆகாச: - ஆகாசமென்ன, ஜ்யோ
 திஸ்ச - தேஜஸ் என்ன, பஞ்சமம் - இந்த ஐந்தும், ஏதா: - இந்த
 அஷ்டௌ - எட்டும், ப்ரக்ருதய: - ப்ரக்ருதிகள் அதாவது ஒன்றுக்குக்
 காரணங்கள், விகாராநபி - விகாரங்களையும், மே - என்னிடத்தில்
 நின்று, ஸ்ருணு - கேள். ஸ்ரோத்ரம் - ஸ்ரோத்ரேந்த்ரியமும் (காது)
 த்வக் சைவ - த்வகிந்த்ரியமும் (தோல்) சக்ஷுஸ்ச - சக்ஷுரிந்த்ரிய
 மும் (கண்) ஜிஹ்வா - ரஸநேந்த்ரியமும் (நாக்கு) பஞ்சமம் - ஐந்தா
 வதான, க்ரணஞ்ச - க்ரணேந்த்ரியமும் (மூக்கு) (இந்த ஐஞானே
 ந்த்ரியங்களைந்தும்) வாக் ச - வாக்கும், ஹஸ்தௌ ச - கைகளும்,
 பாதௌ ச - கால்களும், பாயு: - மலவிஸர்ஜனம் பண்ணுகிற ஸ்தா

அப்படியே யமஸ்ம்ருதியிலும் “உநொ வுலிரஹஜா-
 ராவாநிராஜிஜுநாநி லஞ்ஜி வனதாஃ ப்ரக்ருதயஸ்யஷ்டௌ
 விகாராஷ்வோஸாஸவரெ | ஸ்ரோத்ராக்ஷிரஸநாவூரண
 சுவக்ஷ வஜ்ஜு வனவ வ | ஸஸூரஞ்வரவஸூஸ-மஸ்வா-
 ஸ்ரானிவாயவஃ | உவஸூவாடிவிதி வ விகாராஷ்வோஸா-
 ஸூதாஃ” (மநோ புத்திரஹங்காரகாரிவாக்நிரஜலாரி பூம் |
 ஏதாஃ ப்ரக்ருதயஸ் த்வஷ்டௌ விகாராஷ் ஷோடஸா
 பரே | ஸ்ரோத்ராக்ஷிரஸநாக்ரணத்வக் ச ஸங்கல்ப ஏவ ச |
 ஸப்தரூபரஸஸ்பர்ஸகந்த த்வக்பாணிபாயவஃ | உபஸ்தபா
 தாவிதி ச விகாராஷ்ஷோடஸ ஸம்ருதாஃ)¹ என்று சொல்
 லப்பட்டது. இந்த ஸம்ருதியில் ப்ரக்ருதிகளிலே பரிகணிக்
 கையாலும், ப்ரதமத்திலே எடுக்கையாலும், மந்தவ்யதை
 யாலே மனஸ்ஸென்று ப்ரதானத்தவம் சொல்லப்படுகிறது.

னமும், ததைவ ச - அந்தப்ரகாரமே, மேட்ரம் - ஆன்குறியும், சப்த
 ஸ்பர்சௌ ச - சப்த ஸ்பர்சங்களும், ரூபஞ்ச - ரூபமும், ததைவச -
 அந்தப்ரகாரமே, ரஸ: - ரஸமும், கந்த: - கந்தமும், ஏதே - இந்த,
 விசேஷா: - விசேஷங்கள். ராஜேந்த்ர! - அரசர்களுக்குள் சிறந்த
 வனுன, மைதில - மிதிலாதிபதியான ஜனகனே!, பஞ்சஸு - ஐந்தா
 யிருக்கிற, மஹாபூதேஷு - மஹாபூதங்களிலிருக்கிறது, அத - பின்பு,
 ஸவிசேஷாணி - விசேஷங்களோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிற, ஏதாநி -
 இந்த பூதங்களும், தச இந்திரியாணி - பத்து இந்திரியங்களும், அத்
 யாத்மகதிசிந்தகா: - மோக்ஷகதியைக் குறித்துச் சிந்திக்கிறவர்கள்,
 ஷோடச - பதினாறுவதாக, மந: - மனஸ்ஸும் (என்று) ஆஹு: -
 சொல்லுகிறார்கள்.

1. யமஸ்மிருதி: - மந: - மனஸ்ஸும், புத்தி: - புத்தியும், அஹங்
 கார: - அஹங்காரமும், க - ஆகாசமும், அநில - வாயுவும், அக்நி -
 அக்னியும், ஜலாரி - ஜலங்களும், பூ - பூமியும், ஏதா: - இந்த, அஷ்
 டௌ - எட்டும், ப்ரக்ருதய: - ப்ரக்ருதிகள். அபரே - மற்றவைகளான,
 விகாரா: - விகாரங்கள், ஷோடச - பதினாறு (அதாவது) ச்ரோத்
 ராக்ஷிரஸநாக்ரணத்வக் ச ஸங்கல்ப ஏவ - ச்ரோத்ர, சக்ஷு:,
 ரஸநாக்ரண, த்வக் - இந்திரியங்களும் மனஸ்ஸும், சப்த ரூப ரஸ
 ஸ்பர்ச கந்த வாக்பாணி பாயவ: - சப்தம், ரூபம், ரஸம், ஸ்பர்சம்,
 கந்தம், வாக்கு, கை, மல விஸர்ஜன ஸ்தானங்கள், உபஸ்தபாதாவிதி
 ச - ஸுக்கிற ஸ்தானம், கால்கள் (என்கிற) விகாரா: - விகாரங்கள்,
 ஷோடச - பதினாறு என்று, ஸம்ருதா: - சொல்லப்பட்டன.

ஸங்கல்பஸுப்தத்தாலே தத்காரணமான மநஸ்ஸு லக்ஷிக்கப்படுகிறதென்று ஸுபாலோபநிஷத் வ்யாக்யாநத் திலே ஸ்ருதப்ரகாஸிகாகாரராலே வ்யாக்யாதமாயிற்று.

இ ப் ப டி இதிஹாஸதிகளிலே சொல்லப்படுகையாலே, “சுஷுபு வ்யாக்யதயம்” (அஷ்டௌ ப்ரக்ருதயம்) என்கிற ஸ்ருதிக்கு, பூதாத் தந்மாத்ர உத்பத்திபக்ஷத்திற் விரோதாபாவம் ஸுஸ்பஷ்டம்.

“சுவா வஜீவிவாபுத” (த்வசா பீஜீரிவாஸ்ருதம்)¹ என்கிற த்ருஷ்டாந்த பலத்தாலே த்வக்கில்லாத பீஜத்துக்கு அங்குரஸக்தியில்லாதவோபாதி, ஆவரகத்தை யொழிந்த போது உத்தரகார்யஸக்தியில்லையென்று தோற்றுகையாலும், காரணகுணத்தையொழிய உத்தரோத்தரவிஸேஷங்களில் “சூஷாஷுஷுமுணாநெதாநாவெநாதி வ வரஃ வரஃ” (ஆத்யாத்யஸ்ய குணாதோநாப்நோதி ச பரஃ பரஃ)² என்று, ஸ்வவிஸேஷத்துக்குச் சொல்லுகிற குணதிஸயம் கூடாமையாலும், “சூகாஸம் ஸஷுபுதஸு வ்யாக்யதம் வஜாவிஸக் | ரூபம் ததெவாவிஸதஸுஷுஷுமுணாவஹ | ஸஷுஷுபுதஸு ரூபவநு ரவஜாவிஸநு | தஷுஷுதஸுமுணா ஹ்யாவோ விஸேஷாஸுஷுஷுயமுஹா” (ஆகாஸம் ஸப்தமாத்ரந்து ஸ்பர்ஸமாத்ரம் ஸமாவிஸத் | ரூபம் ததைவாவிஸதஸ் ஸப்த ஸ்பர்ஸகுணவுபௌ | ஸப்தம் ஸ்பர்ஸஸ்ச ரூபஞ்ச ரஸமாத்ரம் ஸமாவிஸந் | தஸமாத் சதுர்குண ஹ்யாபோ விஸேஷா ஸ்சேந்த்ரியக்ரஹா)³ என்கிற புராணவசநங்களினுடைய

1. வி. பு. 1-2-37. த்வசா - தோலாலே, ஆவ்ருதம் - குழப்பப் பட்ட, பீஜமீவ - விரையானது போல் (மஹத் தத்வமானது வ்யாபரித்திருக்கிறது).

2. மநுஸ்ம்ருதி. 1-20. ஆத்யாத்யஸ்ய - முன்னிருக்கிற தத்வங்களுடைய, ஏதாந் குணந் - இந்த குணங்களை, பரஃ பரஃ - பிர்தியிருக்கிற தத்வங்கள், அவாப்நோதி - அடைகின்றன.

3. ஆகாஸம் - ஆகாஸமானது, (தனக்குக் காரணமான) சப்தமாத்ரந்து - சப்த - தன்மாத்ரையையும், (வாயுவுக்கு காரணமான) ஸ்பர்ஸமாத்ரம் - ஸ்பர்ஸதன்மாத்ரையையும், ஸமாவிஸத் -

ஆ நகுண்யத்துக்காகவும், “தெலுஷுநூடுதுஷொ யயா ஸாஷுஷெசு வி திர வதும்வனெஷொ லகுதாநூகா- ஸாநிராநலுஷுநிராவநிரா-லுவாணி வனு ஜாயனெ” (தேப்யஸ்தந்மாத்திரேப்யோ யதாஸங்க்யமேகத்வீத்ரி சதுப் பஞ்சேப்யோ பூதாந்யாகர்ஸாநிலாநஸலிலாவநிரூபாணி பஞ்ச ஜாயந்தே)¹ என்று, இதில் அதிக்ருதானை ஸாங்க்ய வாசஸ்பதி செர்ல்லுகையாலும், “கார்யோத்பாதகங் களான தத்வங்கள் ஸ்வஸ்வகாரணவ்ருதங்களாய்க் கொண்டு உத்பாதிக்கிறதென்று சொல்லவேணும்” என்று, தத்வத்ரய விவரணத்திலே ஆச்சான்பிள்ளை அரு ளிச் செய்கையாலும், “புபாநதகவஜ்ஜி-குதம் உஹாணம் ததூவாஷுணொசு” (ப்ரதாநதத்வ முத்பூதம் மஹாந்தம் தத் ஸமாவ்ருணேத்)² “யயா புபாநெந உஹாநூஹதா வா தயாவூதம்” (யதா ப்ரதாநேந மஹாந் மஹதா ஸ ததா வ்ருதம்)³ “ஸஷூஜாதும் தயாகாஸம் லகுதாஷிஷு வுஜா-

ப்ரவேசித்திருக்கிறது, ததைவ - அந்தப்பிரகாரமே, உபென - இரண் டாயிருக்கிற- சப்த ஸ்பர்சகுணை - சப்த ஸ்பர்ச குணங்கள், ரூபம் - அகநிக்குக் காரணமான ரூப தன்மாத்நிரத்தை, ஆவிசத் - அடை கிறது, சப்த: ஸ்பர்சச்ச ரூபஞ்ச - சப்தமென்ன: ஸ்பர்சமென்ன, ரூபமென்ன இவைகள், ரஸமாத்ரம் - ஜலத்திற்குக் காரணமான ரஸ தன்மாத்ரையை, ஸமாவிசத் - அடைகிறது. தஸ்மாத் - ஆகையி னாலே, இந்திரியக்ரஹா: - இந்திரியங்களாலே க்ரஹிக்கத் தகுந்தவை களாயும், விசேஷா: - விசேஷங்கனையுடைய, ஆப: - ஜலமாவது, சதுர்குணா: - நான்கு குணத் தை உடையவைகளாயிருக்கின்றன.

1. ஏகத்வீத்ரிசது பஞ்சேப்ய - ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்தான, தேப்ய: - இந்த, தன்மாத்திரேப்ய: - தன்மாத்ரங்களில் நின்றும், யதா ஸங்க்யம் - கணக்கை அதிக்ரமியாமல், (வரிசையாய்) ஆகாசாநிலாநஸலிலாவநிரூபாணி - ஆகாசம், வாயு, அகநி, ஜலம், பூமி இந்த ரூபங்களான, பஞ்ச பூதாநி - ஐந்து பூதங்கள், ஜாயந்தே - உண்டாகின்றன.

2. வி. பு. 1-2-32. உத்பூதம் - உண்டாயிருக்கிற, தத் ப்ரதான தத்வம் - அந்த ப்ரதான தத்வமானது, அதாவது ப்ரக்ருதியானது, மஹாந்தம் - மஹத் தத்வத்தை, ஸமாவ்ருணேத் - வ்யாபித்திருக்

3. வி. பு. 1-2-36. யதா - எப்படி, மஹதா - பெரிதான ப்ர தானத்தாலே, (ப்ரக்ருதியாலே) மஹான் - அந்த மஹத் தத்வ

வ்யுணோசு” (ஸப்தமாத்ரம் ததாகாஸம் பூதாதிஸ்ஸஸமா
வ்ருணோத்)¹ “சூகாஸம் ஸஷூலாக்ருணு ஸுஸ-ஆத்ம
ஷூலாவ்யுணோசு” (ஆகாஸம் ஸப்தமாத்ரந்து ஸ்பர்ஸமா
த்ரம் ஸமாவ்ருணோத்)² “ஸுஸ-ஆத்மஷூல வெ வாயு
ந-ஆவாக்ரு வுணோசு” (ஸ்பர்ஸமாத்ரஸ்து வை
வாயுருபமாத்ரம் ஸமாவ்ருணோத்)³ “ந-ஆவாக்ருணு
வாஹாஹி ந-ஆவாக்ரு வுணோசு” (ரஸமாத்ரா
ணி சாம்பாம்ஸி ரூபமாத்ரம் ஸமாவ்ருணோத்)⁴ என்று ஸ்ரீ
பராசர பகவானுலே உக்தமாகையாலும், “முன்புத்தை
தந்மாத்ரைகஸோடுகூடிக்கொண்டு உத்தரோத்தர தந்மாத்
ரைகள் ஸ்வவிஸேஷங்களைப் பிறப்பிக்கையாலே” என்று
இவர் தாம் மேலே அருளிச் செய்கையாலும் ஆவரண
க்ரமங்கொள்ளவேணும்.

அப்படியே, பூர்வபாவநியமத்தைப்பற்ற ஸ்பர்ஸதந்
மாத்ராதிகளுக்கு ஸ்வஸ்வ விஸேஷங்களை உத்பாதிக்குமள
வில், ஸ்வஸ்வபூர்வபூதஸஹாயத்வமும் கொள்ளவேணும்.
அதாவது - பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்ரைபிறக்கும்,
ஸப்ததந்மாத்ரையை பூதாதி ஆவரிக்கும், இதில் நின்றும்

மானது, ஆவ்ருத: - வியாபரிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, ததா - அப்படி
யே, ஸ: - அந்த அஹங்காரமும், மஹதா - மஹத் தத்வத்தால் வியா
பரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1. வி. பு. 2-42. சப்தமாத்ரம் - சப்த தன்மாத்ரத்தையும்,
ததா ஆகாசம் - அந்தப்ரகாரம் ஆகாசத்தையும், ஸ: - அந்த, பூதா
தி: - தாமஸரஹங்காரமானது, ஸமாவ்ருணோத் - வியாபரித்திருக்

2. வி. பு. 2-42. ஆகாசம் - ஆகாசமானது, சப்தமாத்ரந்து -
சப்த தன்மாத்ரையையும், ஸ்பர்ஸமாத்ரம்ச - ஸ்பர்ச தந்மாத்ரையையும்,
ஸமாவ்ருணோத் - வ்யாபரித்திருக்கிறது.

3. வி. பு. 1-2-43. வாயு: - வாயுவானது, ஸ்பர்ஸமாத்ரம் -
ஸ்பர்ச தந்மாத்ரையையும், ரூபமாத்ரம் - ரூப தன்மாத்ரையையும்,
- வ்யாபரி

4. வி. பு. 2-45. அம்பரம்ஸி - ஜலங்கள், ரஸதந்மாத்ராணி ச -
ரஸதன்மாத்ரையையும், ரூபமாத்ரம் - ரூபதன்மாத்ரையையும், ஸமா
வ்ருணோத் - வ்யாபரித்திருக்கின்றன.

ஆகாசம் பிறக்கும். அந்தரம் இந்த சப்ததந்மாத்ரையில் நின்றும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரை பிறக்கும்; ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையஸப்ததந்மாத்ரை ஆவரிக்கும்; இப்படி ஸப்ததந்மாத்ராவ்ருதையாய், ஆகாசத்தை ஸஹாயமாகவுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் வாயுபிறக்கும். இந்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் ரூபதந்மாத்ரை பிறக்கும்; ரூபதந்மாத்ரையை ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரையாவரிக்கும்; இப்படி ஸ்பர்ஸதந்மாத்ராவ்ருதையாய், வாயுவை ஸஹாயமாகவுடைத்தான ரூபதந்மாத்ரையில் நின்றும் தேஜஸ்ஸு பிறக்கும். இந்த ரூபதந்மாத்ரையில் நின்றும் ரஸதந்மாத்ரை பிறக்கும்; ரஸதந்மாத்ரையை ரூபதந்மாத்ரையாவரிக்கும்; இப்படி ரூபதந்மாத்ராவ்ருதையாய், தேஜஸ்ஸை ஸஹாயமாகவுடைத்தான ரஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் அப்பி பிறக்கும். இந்த ரஸதந்மாத்ரையில் நின்றும் கந்ததந்மாத்ரை பிறக்கும்; கந்ததந்மாத்ரையை ரஸதந்மாத்ரையாவரிக்கும்; இப்படி ரஸதந்மாத்ராவ்ருதையாய், அப்பை ஸஹாயமாகவுடைத்தான கந்ததந்மாத்ரையில் நின்றும் ப்ருதிவி பிறக்கும் என்கை. ஸப்ததந்மாத்ராவ்ருதையாய், ஆகாசத்தை ஸஹாயமாகவுடைத்தான ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரத்தில் நின்றும் வாயுபிறக்குமென்று தொடங்கிச் சொன்ன விஸேஷ உத்பத்தியில் க்ரமம். பூதாத் தந்மாத்ர உத்பத்திபஷத்துக்கும் ஓக்கும்; பூர்வபூர்வபூதத்தில் நின்றும் உத்தர உத்தர தந்மாத்ர உத்பத்தியாகிறவிது விஸேஷம். இது தத்வத்ரயவிவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளை அருளிச்செய்த க்ரமம்.

இங்ஙனன்றிக்கே, தத்வநிரூபணத்திலே ஜீயரருளிச் செய்ததும் ஒரு க்ரமமுண்டு. அதாவது - “பூதாதியில் நின்றும் ஸப்ததந்மாத்ரை பிறக்கும்; ஸப்ததந்மாத்ரையில் நின்றும், அதினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையான ஆகாசம் பிறக்கும்; ஸப்ததந்மாத்ரத்தையும், ஆகாசத்தையும் பூதாதி ஆவரிக்கும்; இப்படி பூதாத்யாவ்ருதமாய், ஸ்தூல ஆகாச ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு விக்குதமான ஸப்ததந்மாத்ரத்தில் நின்றும் ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரம் பிறக்கும்; அதில் நின்றும்

ஸ்பர்ஸகுணகமான வாயு பிறக்கும்; அவையிரண்டையும், காரணமான ஸப்ததந்மாத்ரையாவரிக்கும்; ஸப்ததந்மாத்ராவ்ருதமாய், வாயு ஸஹக்ருதமாய் விகரித்த ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரத்தில் நின்றும் ரூபதந்மாத்ரைய பிறக்கும்; அதில் நின்றும் ரூபகுணகமான தேஜஸ்ஸு பிறக்கும்; அவையிரண்டையும், காரணமான ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரைய ஆவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், தேஜஸ்ஸஹக்ருதமாய் விகரித்த ரூபதந்மாத்ரத்தில் நின்றும் ரஸதந்மாத்ரைய பிறக்கும்; அதில் நின்றும் ரஸகுணமான ஜலம் பிறக்கும்; அவையிரண்டையும் காரணமான ரூபதந்மாத்ரம் ஆவரிக்கும்; இத்தாலே ஆவ்ருதமாய், அம்பஸ்ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு விகரித்த ரஸதந்மாத்ரத்தில் நின்றும் கந்ததந்மாத்ரம் பிறக்கும்; அதில் நின்றும் கந்தகுணையான ப்ருதிவீ பிறக்கும்; அவையிரண்டையும், காரணமான ரஸதந்மாத்ரம் ஆவரிக்கும்” என்கை. இதில் முற்பட்ட க்ரமத்திலே, ஸ்பர்ஸதந்மாத்ராத்ரி சதுஷ்டயத்துக்கு ஸ்வஸ்வவிசேஷ உத்பாதநத்தில் பூர்வபூர்வபூத ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது; பிற்பட்ட க்ரமத்தில், பூர்வ பூர்வதந்மாத்ரத்துக்கு உத்தரோத்தர தந்மாத்ர உத்பாதநத்தில் ஸ்வஸ்வவிசேஷ ஸாஹாய்யம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால், அந்யோந்யவிரோதமில்லை.

ஓரொன்றில் இரண்டும் அநுக்தமேயாகிலும், இரண்டும் அபேக்ஷிதமாகையாலே, ஆவரணகதந்திலும் “பூர்வபூர்வதந்மாத்ரம் - உத்தரோத்தர தந்மாத்ரத்தையும், தத்விசேஷத்தையும், ஆவரிக்கும்” என்று ஜீயரருளிச் செய்கையாலும், ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே, “ஸஷ்டாஞ்ஞம் ததா காஸம் ஹதாதிஷ்ட வஸாவூணொசு” (ஸப்தமாத்ரம் ததா காஸம் பூதாதிஸஸ ஸமாவ்ருணேக்) என்ற விதுக்கு - “ஸஷ்டாஞ்ஞம் - ஸஷ்டாஞ்ஞம், ததா காஸம் - ஹதாதிஷ்ட வஸ ஹதாதிஷ்டாவூணொசு, ஹதெத வஹதவஹதவஹதததாஞ்ஞம் - ததாதிஷ்டாவூணொசு” (ஸப்தமாத்ரம் - ஸப்ததந்மாத்ரம், ததா காஸம் - ஸ்தாஸாகாஸஞ்ச ஸ பூதாதிராவ்ருணேக்).

ஏதேஃ பூர்வ பூர்வதந்மாத்ரமுத்தரோத்தரதந்மாத்ரம் தத் விஸேஷஞ்சாவ்ருணோதிதிதர்ஸிதம்¹ என்று பிள்ளை எங்க ளாழ்வான் வ்யாக்க்யானம் பண்ணுகையாலும், தத்வத்ரய விவரணத்தில், தந்மாத்ரத்துக்கு ஆவரணம் சொன்னவோ பாநி தத்விஸேஷத்துக்கு ஆவரணம் சொல்லிற்றில்லையே யாகிலும் அது உபலக்ஷணமாபித்தனை. அல்லாதபோது, அவ்விடம் தன்னில் பூதாத் தந்மாத்ரோத்பத்தி சொல் லவும் போகாது. ஆகையாலிரண்டும் கொள்ளவேணும்.

தத்வநிருபணத்தில், தந்மாத்ர தத்விஸேஷங்களிரண் டுக்கும் ஆவரணம் சொல்லுகிறவளவில் இரண்டையும் சேர்த்துப் பிடித்துச் சொல்லப்பட்டதேயாகிலும், விஸேஷ உத்பத்திக்கு முன்பே தந்மாத்ரத்துக்கு ஆவரணம் கொள் ளவேணும். த்வக்கில்லாத பீஜத்துக்கு அவ்ஞாயக்தியில் லாதாப் போலே, ஆவாரகத்தை யொழிந்தபோது உத்தர கார்யஸக்தியில்லையென்னுமிடம் கீழே சொல்லப்பட்ட திறே. இப்படி பூததந்மாத்ர ஸ்ருஷ்டி சொல்லுகிறவிடத் திலே ஆவரணக்ரமம் - வக்தவ்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், அருளிச்செய்யாதொழிந்தது அபேக்ஷிதமல்லாமையன்று; ஸங்கோசேஃ உத்பத்திக்ரமத்தை அருளிச்செய்தாரித்தனை.

பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் இப்படியிறே அருளிச் செய்தது,

ஆக. பூததந்மாத்ர உத்பத்திக்ரமம் அருளிச்செய்தார் கீழ்; அதில் தந்மாத்ரங்கள்தான் எவை? என்கிற சங்கை யிலே அருளிச்செய்கிறார் :

1. வி. பு. விஷ்ணுசித்தியே. 1-2-40. சப்தமாத்ரம் - சப்த தன் மாத்ரத்தையும், ததா - அந்த ப்ரகாரம், ஆகாசஞ்ச - ஸ்தூலாகாசத் தையும், ஸ: பூதாதி: - அந்த பூதாதியானது, ஆவ்ருணாத் - வ்யா பரித்திருக்கிறது. சப்தமாத்ரம் - சப்ததந்மாத்ரம் - சப்த தன்மாத்ரையையும், ததா காசம், ஸ்தூலாகாசஞ்ச - ஸ்தூல ஆகாசத்தையும், ஸ: பூதாதி ஆவ்ருணாத் - அந்த பூதாதி ஆவரித் திருக்கிறது. ஏதேஃ இப்படிச் சொன்னபடியினால், பூர்வபூர்வதந் மாத்ரம் - முன்முன் இருக்கிற தன்மாத்ரையானது, உத்தரோத்தர தந்மாத்ரம் - பின் பின் இருக்கிற தன்மாத்ரையையும் தத்விஸேஷ

27) தந்மாத்ரங்களாவன - பூதங்களினுடைய ஸூக்ஷ்
மாவஸ்தைகள்.

(தந்மாத்ரங்களாவன - பூதங்களினுடைய ஸூக்ஷ்ம அவஸ்தைகள்) என்று. அதாவது - "தவ்லிஹ்வலிஹ்வு தந்மாத்ரம் தெந தந்மாத்ரதா ஸ்ம்ருதா | தந்மாத்ரணா விஸேஷாணி சவிஸேஷாவூதொ ஹி தெ | ந ஸாநா நாவி வொராநவெஷ ந உஹாஸூவிஸேஷிணஃ" (தஸ்மிந் தஸ்மிந்ஸ்து தந்மாத்ரம் தேந தந்மாத்ரதா ஸ்ம்ருதா | தந்மாத்ரணயவிஸேஷாணி அவிஸேஷாஸ் ததோஹி தே | ந ஸாந்தா நாபி கோராஸ்தே ந மூடாஸ்சாவிஸேஷிணஃ)¹ என்று, ஸாந்தத்வ கோரத்வ மூடத்வ லக்ஷணமான விஸேஷங்களை யுடைத்தல்லாத ஸப்தாதிமாத்ரத்தை குணமாகவுடைத்தாயிருக்கிற ஆகாசாதிபூதஸூக்ஷ்மங்கள்.

ஸாந்தத்வமாவது - அநுகூலவேதநீயத்வம்; கோரத்வமாவது - ப்ரதிகூலவேதநீயத்வம்; மூடத்வமாவது - உதாஸீரவேதநீயத்வம். அதில் ஸ்வபாவமே ஸாந்தங்களாயிருக்கும் பூமியும் ஜலமும்; கோரங்களாயிருக்கும் தேஜஸ்ஸும் வாயுவும்; மூடமாயிருக்கும் ஆகாசம். மேளந்தாலே எல்லா பூதங்களும், சாந்தத்வ, கோரத்வ, மூடத்வங்களை உடையனவாயிருக்கும். தந்மாத்ரங்களுக்கு இந்த

ஞ்ச - அதினுடைய விசேஷத்தையும், ஆவ்ருணோத் - மறைக்கிறது, இதி தர்சிதம் - என்று காண்பிக்கப்பட்டது.

1. வி. ப. 1-2-46, 47. தஸ்மிந் தஸ்மிந் து தந்மாத்ரம் - அந்தந்த ஆகாசாதிபூதங்களிலே விசேஷரஹிதமான சப்தஸ்வர்சாதி குணமாத்ரம் இருக்கிறதோ, தேந - அந்தக்காரணத்தாலே, தஸ்மிந் - அந்த தத்வத்திலே, தந்மாத்ரதா - தந்மாத்ரத்தையுடைத்தாயிருக்கையானது, ஸ்ம்ருதா - ஸ்மரிக்கப்பட்டது, தந்மாத்ரணி அவிசேஷாணி - தந்மாத்ரங்கள் அவிசேஷங்களென்று சொல்லப்படுகிறது, தத: - ஆகையாலே, தே - அந்த சப்தாதிகள், அவிசேஷா: ஹி - அவிசேஷங்கள், (எந்தக்காரணத்தால்) ந சாந்தா: - சாந்தமான ஸாத்விக குணமில்லாதனவோ, நாபி கோரா: - கோரமான ராஜஸகுணமில்லாதனவோ, ந மூடா: - தாமஸகுணமில்லாதனவோ, (ஆதலால்) அவிசேஷிண: - முக்குணத்தினாலுண்டாகிய விசேஷமில்லாமையால் அவிசேஷமென்று சொல்லப்படுகிறது.

சாந்தத்வாதி விசேஷமில்லாமையாலே, அவை அவிசேஷ ஷங்கென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையாலே, தன்மா த்ரங்களென்றும், அவிசேஷங்களென்றும் பர்யாயம். அதில் அபியுக்தரான யாதவப்ரகாஸாதிகளும், “தநூ- தூணுவியெஷா ஐத்யநய-பாணாடி, சாணக்ஷவொர- ஷவஜக்ஷவிதி துயொ விசெஷாவெஷுமூணூதூநஃ தெஷாஐநுஹ்வாஸ வுக்ஷைகாஸாவியெஷவக்ஷணம் ஸவதி, தெந ஸஸு தநூ தூஷுதெ | ஸவம் வுக்ஷை வாயுஹ்வக்ஷை தெஜஹ்வக்ஷை சூவஃ வுக்ஷை வ்யுயி- வீ” (தன்மாத்ரான்யவிசேஷா இத்த்யநர்த்தாந்தரம், சாந்த த்வ கோரத்வ மூடத்வவிதி த்ரயோ விசேஷாஸ்த்ரைகுண் யாத்மாநஸ தேஷாமநுத்பவாத் ஸுக்ஷ்மமாகாஸவிசேஷ லக்ஷணம் பவதி, தேந சப்தேந தன்மாத்ரமுச்சயதே. ஏவம் ஸுக்ஷ்மோ வாயுஸ் ஸுக்ஷ்மம் தேஜஸ் ஸுக்ஷ்மா ஆபஸ் ஸுக்ஷ்மா ப்ருதிவீ)¹ என்று சொல்லிவைத்தார்கள்.

ஆக, த்ரிவித அஹங்காரத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, ஸாத்விக அஹங்காரத்தில் நின்றும் ஏகாதஸ இந்த்ரியங் களும், தாமஸ அஹங்காரத்தில் நின்றும் பூததன்மாத்ரங் களும் உத்பந்தமாம் க்ரமம் சொல்லி நின்றது.

இனி, ராஜஸ அஹங்காரத்தினுடைய கார்யம் சொல் லுகிறது;

1. தன்மாத்ராணி - தன்மாத்ரங்களென்றும், அவிசேஷா: இதி - அவிசேஷங்களென்றும், அநர்த்தாந்தரம் - ஓரே அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது, சாந்தத்வ கோரத்வ மூடத்வம் இதி த்ரைகுண் யாத்மாந: த்ரயோ விசேஷா: - சாந்தத்வம் கோரத்வம் மூடத் வம் என்று முக்குணத்தை ஸ்வரூபமாக உடைய மூன்று விசேஷங் கள், தேஷாம் - அந்த தன்மாத்ரைகளுக்கு, அநுத்பவாத் - உண்டா காமையாலே, ஸுக்ஷ்மம் - ஸுக்ஷ்மமான, ஆகாசம் - ஆகாசம், அவி சேஷலக்ஷணம் பவதி - அவிசேஷலக்ஷணத்தை யுடையதாகயிருக் கிறது, தேந சப்தேந - அந்த சப்தத்தாலே, தன்மாத்ரம் உச்சயதே - தன்மாத்ரையானது சொல்லப்படுகிறது. ஏவம் - இந்த ப்ரகாரமாக, ஸுக்ஷ்மம் வாயு:; ஸுக்ஷ்மம் தேஜ:; ஸுக்ஷ்மா ஆப:; ஸுக்ஷ்மா ப்ருதிவீ - (என்று சொன்னார்கள்).¹

29. மற்றை இரண்டஹங்காரமும் ஸ்வகார்யங்களைப் பிறப்பிக்கும்போது, ராஜஸாஹங்காரம் ஸஹகாரியாயிருக்கும்.

(மற்றையிரண்டு அஹங்காரமும்) என்று தொடங்கி, அதாவது - ஸாத்விக தாமஸ அஹங்காரங்களுரண்டும் ஸ்வகார்யங்களை உத்பாதிக்கும் போது, டீஜத்தினுடைய அங்குரத்துக்கு ஜலம் போலவும், அக்நியினுடைய ஜ்வலந்துக்கு வாயு போலவும், ராஜஸ அஹங்காரம் ஸஹகாரியாயிருக்குமென்கை.

இது ஸஹகரிக்கையாவது - “ராஜஃ பூவதக்ஸு தத்” (ராஜஃ ப்ரவர்த்தகம் தத்)¹ என்கிறபடியே, இவற்றில் இந்திரிய ஹேதுவான ஸத்வஅம்ஸத்துக்கும், பூதஹேதுவான தமோம்ஸத்துக்கும் சலஸ்வபாவமான ரஜஸ்ஸு - ப்ரேரகமாய்க் கொண்டு ப்ரவர்த்திப்பிக்கை.

இப்படி, ஸாத்விக தாமஸ அஹங்காரங்களுக்கு ஸாதாரண ஸஹகாரியை அருளிச்செய்தார் சீழ்; அந்நதரம், ஸாத்விக அஹங்காரத்துக்கு அஸாதாரணமாயிருப்பன சில ஸஹகாரிவிசேஷங்களை அருளிச்செய்கிறார்;

30. ஸாத்விகாஹங்காரம் - ஸுப்ததந்மாந்ராதிபஞ்சகத்தையும் அடைவே ஸஹகாரியாய்க் கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்திரியங்களைந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும், தத்ஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு வாகாதி கர்மேந்திரியங்களைந்தையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும். இவற்றையொழியத் தானே மநஸ்ஸை ஸ்ருஷ்டிக்குமென்றும் சொல்லுவர்கள்.

(ஸாத்விக அஹங்காரம்) என்று தொடங்கி, அதாவது - ஸாத்விக அஹங்காரம் - இந்திரியங்களை ஸ்ருஷ்டிக்குமளவில், இவற்றினுடைய விஷயப்ரதிநியமத்துக்காக

1. தத்ர - அந்த ப்ரவ்ருத்திப்பிக்கிற விஷயத்திலே, ராஜஃ - ரஜஸ்ஸானது, ப்ரவர்த்தகம் - ப்ரேரகமாய்க் கொண்டு ப்ரவ்ருத்திப்பிக்கிறது.

ஸப்ததந்மாத்ரத்தை ஸஹகாரியாகக் கொண்டு ஸ்ரோத்ரத்
தையும், ஸ்பர்ஸதந்மாத்ரத்தை ஸஹகாரியாகக் கொண்டு
த்வக் - இந்த்ரியத்தையும், ரூபதந்மாத்ரத்தை ஸஹகாரியா
கக் கொண்டு சக்ஷுஸ்ஸையும், ரஸதந்மாத்ரத்தை ஸஹ
காரியாகக்கொண்டு ஜிஹ்வைவையையும், கந்ததந்மாத்ரத்தை
ஸஹகாரியாகக் கொண்டு க்ரானேந்த்ரியத்தையும்
ஸ்ருஷ்டிக்கும்; இப்படி ஸப்ததந்மாத்ராதி பஞ்சகத்தையு
ம் அடைவே ஸஹகாரியாகக் கொண்டு ஸ்ரோத்ராதி
ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களைந்தையும் ஸ்ருஷ்டித்தவந்தரம்,
ஸ்ரோத்ர க்ராஹ்யமான ஸப்தவிஷயமாயும், த்வகிந்த்ரிய
க்ராஹ்யமான ஸ்பர்ஸவிஷயமாயும், சக்ஷுர் க்ராஹ்யமான
ரூபத்தில் ப்ரவ்ருத்திஹதுவாயும், ரஸவிஷயரஸ ஆஸ்ர
யமான ஜலத்தினுடைய நிஸ்ஸரணேஹதுவாயும், க்ராண
விஷய கந்தாஸ்ரய ப்ருதிவி அம்ஸமான அந்நாதிகளில் ருஜீ
ஷோத்ஸர்ஜனேஹதுவாயும், இப்படி ஜ்ஞானேந்த்ரிய பஞ்
சகஸேஷமாய்க்கொண்டு ஸப்தாதிபஞ்சகத்தையும் ஓட்டி
யிருக்கும். “கர்மேந்த்ரியபஞ்சகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்குமளவில்,
ஸ்ரோத்ரஸஹக்ருதமாய்க்கொண்டு வாக்கையும், த்வக்
ஸஹக்ருதமாய்க் கொண்டு பாணியையும், சக்ஷுஸ்ஸஹ
க்ருதமாய்க்கொண்டு பாதத்தையும், ஜிஹ்வா ஸஹக்ருத
மாய்க்கொண்டு உபஸ்தத்தையும், க்ராணஸஹக்ருதமாய்க்
கொண்டு பாயுவையும் ஸ்ருஷ்டித்தீ, ஜ்ஞானேந்த்ரியங்
களுக்கும் கர்மேந்த்ரியங்களுக்கும் ஸஹகாரியாய், உபயாத்
மகமான மஃஸை ஸஹகாரி நிர்ஹேதமாகத் தானே
ஸ்ருஷ்டிக்குமென்று தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்கள்”
என்கை.

இதுதன்னை ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண வ்யாக்யானத்திலே,
“சுயதெனாதிபவஸுஷிக்ரமி வெகாஸிகாஹஜ்ஜாஸ
கூரணாஸஸ்ததாநாதிவனாகவஹாயாசு கூரண
ஸுநாநாதிஜ்ஞானெந்நிபவனாகவஸுஸுஷிக்ரமி, உவாநெவ
தஹாநாநாநாதிபவஸுஷிக்ரமி; சுவஹாயா-
தா தஹாநாநவஸுஷிக்ரமி” (அயமத்ரேந்த்ரியஸ்ருஷ்டி
க்ரமம் வைகாரிகாஹங்காராத் க்ரமேண ஸப்ததந்மாத்ராதி

பஞ்சகஸஹாயாத் க்ரமேண ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்த்ரிய பஞ்சகஸ்ய ஸ்ருஷ்டி^௧, தஸ்மாதேவ தத்ஸஹாயாத் வாகாதி க்ரமேந்த்ரிய பஞ்சகஸ்ய; அஸஹாயாத்து தஸ்மாந் மநஸஸ் ஸ்ருஷ்டிரிதி^௨ என்று, பிள்ளை எங்களாழ்வானுமருளிச் செய்தார்.

அந்தரம், இப்படி 'தாமருளிச்செய்த இந்த்ரிய உத் பத்தி க்ரமத்துக்கு விரோதிபகூத்தை நிரஸீக்கைக்காக அத்தையுத்தேஷிக்கிறார்;

31. சிலர், 'இந்த்ரியங்களிலே சிலவற்றை பூதகார்ய மென்றார்கள்.

(சிலர், இந்த்ரியங்களிலே சிலவற்றை பூதகார்யமென்றார்கள்) என்று. அவர்களாகிறார் - க்ராணுதிகளான இந்த்ரியங்களை ப்ருதிவ்யாதி பூதகார்யமாகவே கொள்ளும் நையாயிகாதிகள். அவர்கள் தாம் ஆநுமானிகராகையாலே அநுமானத்தாலேயிறே அர்த்தத்தை ஸாதிப்பது.

அத்தை காலாத்யயாபதேஸுத்தாலே தூஷிக்கிறார்;

32. அது ஸாஸ்த்ர விருத்தம்.

(அது ஸாஸ்த்ரவிருத்தம்) என்று. அதாவது - இந்த்ரியங்களை பூதகார்யமென்று சொல்லுவது - இவற்றை

1. வி. பு. வ்யாக்கியானம். 1.2-46. அயம் அத்ர - இது இங்கு இந்த்ரிய ஸ்ருஷ்டிக்ரம: - இந்த்ரியங்களுடைய ஸ்ருஷ்டிக்ரமங்கள், வைகாரிகாஹங்காராத் - ஸாத்விகாஹங்காரத்தில் நின்றும், க்ரமேண - க்ரமமாக, சப்தாதிதந்மாத்ரபஞ்சக ஸஹாயாத் - சப்தம் முதலான தந்மாத்ரைகள் ஐந்துகளுடைய ஸஹாயத்தாலே, க்ரமேண - க்ரமமாக, ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்த்ரிய பஞ்சக ஸ்ருஷ்டி: - ஸ்ரோத்ரம் முதலான ஐந்து ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுடைய ஸ்ருஷ்டியானது உண்டாகிறது, தஸ்மாத் தத்ஸஹாயாத் ஏவ - அந்த ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களுடைய ஸஹாயத்தாலே, வாகாதி க்ரமேந்த்ரிய பஞ்சகஸ்ய - வாக்கு முதலான ஐந்து க்ரமேந்த்ரியங்களுடைய ஸ்ருஷ்டியானது உண்டாகிறது, அஸஹாயாத் - ஒன்றினுடைய ஸஹாயமில்லாமல், தஸ்மாத் - ஸாத்விகாஹங்காரத்தினின்றும், மநஸ: ஸ்ருஷ்டி: இதி - மனதின் ஸ்ருஷ்டி என்று சொல்லப்பட்டது.

அஹங்காரிகங்களாகச் சொல்லுகிற இதிஹாஸ புராணதி
களுக்கு விருத்தமென்கை.

அதுவென்? மோக்ஷதர்மத்திலே, “ஸஷு: ஸ்ரோத்ர-
தயா வாலித்ருயாகாஸஸம்ஸவ: | வாயோ: ஸ்ரோத்ர-தயா
வெஷ்டா சுவஸ்தெவ திரதயம் ஸ்ரோத்ர || ராஜ்யம் உக்ஷு-
ஷ்யா வுக்ஷிஷ்யதயம் தெஜ உஷுதே | ரஸ: க்ஷேபி
ஜிஹா வத்ருயோ ஜமமுணா: ஸ்ரோதா: | ப்ராணா வெ-
யம் ஸரீரணா தெது லகுமிமுணா: ஸ்ரோதா:” (ஸப்தம்
ஸ்ரோத்ரம் ததா காதித்ரயமாகாஸ ஸம்பவம் | வாயோ:
ஸ்பர்ஸம் ததா சேஷ்டா த்வக் சைவ த்ரிதயம் ஸ்ம்ருதம் ||
ரூபம் சக்ஷு: ததா வ்யக்திஸ்த்ரிதயம் தேஜ உச்யதே |
ரஸ: க்லேதச்ச ஜிஹ்வா ச த்ரயோ ஜலகுணா: ஸ்ம்ருதா: |
க்ராணம் க்ரேயம் ஸரீரஞ்ச தேது பூமிகுணா: ஸ்ம்ருதா:)¹
என்று சொல்லுகையாலே இதிஹாஸாதிகள் தன்னிலேயும்
இந்த்ரியங்களுக்கு பெளதிகத்வம் சொல்லப்படுகையால்,
பூதங்கள் இவற்றுக்குக் காரணமாகவேணுமே என்ன;

33. பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை.

(பூதங்கள் ஆப்யாயகங்களித்தனை) என்கிறார். அதா
வது - இதிஹாஸாதிகள் இந்த்ரியங்களுக்குச் சொன்ன
பெளதிகத்வம் - பூதங்களாலுண்டான ஆப்யாயநமாத்ரத்

1. பார. மோக்ஷதர்மம், சப்த: ச்ரோத்ரம் - சப்தமும் ச்ரோத்ர-
மும், ததா - அந்த ப்ரகாரம், காதி - பக்ஷிகளுக்கு வாஸஸ்தானமான
ஆகாசம்முதலிய, த்ரயம் - மூன்றும், ஆகாசஸம்பவம் - ஆகாசத்தினிள்
றும் உண்டாயிற்று, ஸ்பர்ச: - ஸ்பர்சமும், ததா - அப்படியே, சேஷ்-
டா - சேஷ்டையும், த்வக் சைவ - த்வக்கும், த்ரிதயம் - இந்த மூன்-
றும், வாயோ: - வாயுவினிடத்தில் நின்றும், ஸ்மிருதம் - உண்டான
தாகச் சொல்லப்பட்டது. ரூபம் - ரூபமும், சக்ஷு: - கண்ணும், ததா -
அப்படியே, வ்யக்தி: - ப்ரகாசமும், த்ரிதயம் - இந்த மூன்றும், தேஜ:
உச்யதே - தேஜஸ்ஸினிடத்தில் உண்டானதாகச் சொல்லப்படுகிறது.
ரஸ: - ரஸமும், க்லேதச்ச - நனைப்பதும், ஜிஹ்வா ச - ஜிஹ்வையும்,
த்ரய: - மூன்றும், ஜலகுணா: - ஜலகுணங்கள் என்று, ஸ்ம்ருதா: -
சொல்லப்படுகின்றன, க்ராணம் - மூக்கும், க்ரேயம்ச - முகரும்படி
யான பதார்த்தமும், சரீரஞ்ச - சரீரமும் ஆகிய, தேது - அவைகள்

தைப் பற்றவாகையாலே, இந்திரியங்களுக்கு பூதங்கள் ஆப்பாயகங்களித்தனை ; காரணங்களன்றென்கை.

ஆப்பாயகத்வமாவது - போஷகத்வம். இன்னும், அஹங்காரத்தை இந்திரியங்களுக்கு நிபித்தகாரணமாகவும், பூதங்களை இவற்றுக்கு உபாதானகாரணமாகவும் சொல்லுகிறதொரு குத்ருஷ்டிமதமுண்டிறே. “சுஹஜா ரவெந்நி யாணி ப்ரதிநிதிதூக்ஷவெவ லஞதாநாநெவொ. வாடாநக்ஷு. “சுஹஜம் ஹி வஸஜ்ஜ உந் சூவொய்; ப்ராணவெஷ்ஜொயீவாகு” “ஐதி ச்ருதோதி கெவி. டாஹம், ததயுக்து, சுஹஜாரவெஷ்வொவாடாநக்ஷு. உவி லஞதாநாநாவ்யாயகக்ஷெநாவி தயா நிஷெந்நொ வவதே” (அஹங்காரஸ்யேந்திரியாணி ப்ரதிநிபித்தத்வ மேவாபாதானத்வம். “அந்நமயம் ஹி ஸௌம்ய மந் ஆபோ மயம் ப்ராணஸ்தேஜோமயீ வாக்” இதி ச்ருதேரிதி கேசி தாஹம், ததயுக்தம் அஹங்காரஸ்யைவோபாதானத்வேபி பூதாநாமாப்யாயகத்வேநாபி ததா நிர்தேசோபபத்தே) என்று, பிள்ளை எங்களாழ்வானெடுத்துக் கழித்தது. அதுவும், (இந்திரியங்களிலே சிலவற்றை) என்று தொடங்கி

பூமிகுண: - பூமியினுடைய குணங்களாக, ஸ்ம்ருதா: - சொல்லப் பட்டன.

1. வி. பு- வியாக்கியாநம். 21-2-48. அஹங்காரஸ்ய - அஹங்காரத்திற்கு, இந்திரியாணி ப்ரதி - இந்திரியங்களைக் குறித்து, நிமித்தத்வமேவ - நிமித்தகாரணமாத்ரமே, பூதாநாமேவ - பூதங்களுக்கே, உபாதானத்வம் - உபாதான காரணத்வமுள்ளது. ஸௌம்ய ! ஸோம பானாஹனான ச்வேத கேதுவே ! மந: - மனஸ்ஸானது, அந்நமயம் - அன்னமயம் அதாவது ப்ரதிமயம் என்றும், ப்ராண: - பிராணானது, ஆபோமய: - ஜலமயமென்றும், வாக் - வாக்கானது, தேஜோமயீஹி - தேஜோமயமென்றும் ப்ரஸித்தம், இதி ச்ருதே: - இப்படிச் ச்ருதியிருப்பதால், பூதங்களை - உபாதானம், இதி கேசித் ஆஹம்: என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள், தத் அயுக்தம் - அது யுக்தமன்று, அஹங்காரஸ்ய - அஹங்காரத்திற்கு, உபாதானத்வே அபி - உபாதான காரணமாயிருக்கையிலும், பூதாநாம் - பூதங்களுக்கு, ஆப்பாயகத்வேநாபி - ஆப்பாயகத்வமாயிருக்கையிலும், ததா - அப்படி, நிர்தேசோபபத்தே: - சொல்லுகிறது தகுந்ததாயிருப்பதால் பூதங்கள் உபாதானமாகமாட்டாது.

இவரருளிச் செய்த க்ரமந்தன்னாலே ப்ரதிக்ஷிப்தம். அப் போதைக்கு (அது ஸாஸ்த்ர விருத்தம்) என்றது - “ஊகா. டிஸா உகஸூரூ. டெவா வெகாரிகா ஷூதாஃ” (ஏகா தஸம் மஸ்சாத்ர தேவா வைகாரிகா ஸ்ம்ருதாஃ)¹ இத்யா திகளாலே இவற்றை ஸாத்விக அஹங்கார கார்யமாகவே சொல்லுகிற புராணதிகளுக்கு விருத்தமென்கை.

புராணதிகளைப் பற்ற, “சுஹஜம் ஹி ஸுளஜ்ஜ உகஃ” (அந்நமயம் ஹி ஸௌம்ய மநஃ) இத்யாதி ஸ்ருதிக்கு ப்ரா பல்யமுண்டேயாகிலும், “ஐதிஹாஸபுராணாலூர்வெஷம் ஸுஹவஸூஷ்டயேசு” (இதிஹாஸபுராணப்யாம் வேதம் ஸமுபப்ருஹ்மயேத்)² என்கையாலே, உபப்ருஹ் மணநுகூலமாக அதுக்கு அர்த்தம் கொள்ளவேணுமென்று கருத்து.

ஆனால், உபப்டும்ஹணங்கள் தன்ரிலேயும் பௌதிக த்வம் சொல்லுகையாலே, இவற்றுக்கு பூதங்கள் காரண மாயன்றோ தோற்றுகிறது என்ன; (பூதங்கள் ஆப்யாய கங்களித்தனே) என்று நிர்வாஹம்.

க்ராணதிகளான இந்த்ரியங்களுக்கு ப்ருதிவ்யாதி பூதங்களாலுண்டான ஆப்யாயநம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகரிலே ப்ரஸித்தம். இதுதான் ஸுபாலோபநிஷத் வ்யாக்யானத் திலே, “ஹ்ராணாஃநாஃநிஹ்யாணாம் ப்யுயிஷ்டாஃநிஹிதெ ராவ்யாயநம் ஸூதிஷ்டிஷு ப்ரஹிஷ்டு, “சுஹஜம் ஹி ஸுளஜ்ஜ உகஃ சூவொஜயஃ ஹ்ராணஹ்ஜொஜயீ வாகஃ” “ஹ்ராஹ்ஜம் ஹ்ராணஹ்ஜம் ப்யுயிஷ்டாஃ” ஐதூரஹ், “வாயுபூதஃ ஹ்ராணஹ்ஜம் ஹ்ராணஹ்ஜம் ஹ்ராணஹ்ஜம்”

1. 125-ம் பக்கம் பார்க்க.

2 பார ஆதி. இதிஹாஸ புராணப்யாம் வேதம் ஸமுபப்ருஹ் மயேத், பிபேத்யல்பச்ருதாத் வேதோ மாமயம் ப்ரதரிஷ்யதி.—

இதிஹாஸபுராணப்யாம் - இதிஹாஸங்களாலும், புராணங்களாலும், வேதம் - வேதத்தை, ஸமுபப்ருஹ்மயேத் - விஸ்தரிக்கவேண்டியது, (வேதார்த்தம் தெரிந்துகொள்ளவேணும்) வேத: - வேதமானது, அல்பச்ருதாத் - கொஞ்சம் தெரிந்தவன்மீடுந்து. அயம் - இவன், மாம் - என்னை, ப்ரதரிஷ்யதி - வஞ்சிப்பானென்று பிபேதி - பயப்படுகிறது.

தந்யஸு” ஐத்யாஸிஷு” (க்ராணாதீநாமந்திரியாணம் ஹி ப்ருதிவ்யாதிபூதையாப்யாயநம் ஸ்ருதிஸம்ருதிஷு ப்ரஸித் தம், “அந்நமயம் ஹி ஸௌம்ய மநி ஆபேபாமயி ப்ராணஸ்தேஜோமயி வாக்” “ஸ்ரோத்ரம் நபோ க்ராணமுக்தம் ப்ருதிவ்யா” இத்யாரப்ய “வாய்வாத்மகம் ஸ்பர்ஸநாமநந்தி நபோ ஸ்ரோத்ரஞ்ச தந்மயம்” இத்யாதிஷு)¹ என்று ஸ்ருதப்ரகாஸிகாகாரராலே அபிஹிதமாயிற்று.

இப்படி, இந்திரியங்களுக்கு பூதங்கள் எப்போதும் ஆப்யாயகங்களாயிருக்கு மென்னுமிடம் மோக்ஷதர்மத்திலே ப்ருகு பரத்வாஜ ஸம்வாதத்திலே, “சூஹ்யாயனே வ தெ நித்யம் தாதவஸ்தைஸ்து பஞ்சபி” (ஆப்யாயந்தே ச தே நித்யம் தாதவஸ்தைஸ்து பஞ்சபி)² என்று ஸுவ்யக்தமாகச் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால், பூதங்கள் இந்திரியங்களுக்கு ஆப்யாயகங்களித்தனை; காரணங்களன்று என்றதாயிற்று.

ஆக, இப்படி மஹாதாதிபதார்த்தங்களினுடைய உத்தபத்திக்ரமம் அருளிச்செய்தாராய் நின்றார் கீழ்; இவற்றைக் கொண்டு, ஈஸ்வரன் அண்டஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப் பண்ணும் படியை அருளிச்செய்கிறார் மேல்;

1. ஸுபால உபநிஷத் வியாக்கியாநம். க்ராணாதீநாம் - க்ராணம் முதலான, இந்திரியாணம் - இந்திரியாதிகளுக்கு, ப்ருதிவ்யாதிபூதை - ப்ருதிவ்யாதி பூதங்களாலே, ஆப்யாயநம் - ஆப்யாயனமானது அதாவது வருத்திபண்ணுகிறதானது, ஸ்ருதிஸம்ருதிஷு - ஸ்ருதிஸம்ருதிகளில், ப்ரஸித்தம் - ப்ரஸித்தம். (அந்ந ...வாக். 146-ம் பக்கம் பார்க்க.) நப: - ஆகாசத்தில் நின்றும், ஸ்ரோத்ரம் - ஸ்ரோத்ரேந்திரியமும், ப்ருதிவ்யா: - ப்ருதிவியினிடத்தில் நின்றும், க்ராணம் - க்ராணேந்திரியமும். உக்தம் - சொல்லப்பட்டது, இதி ஆரப்ய - என்று தொடங்கி, ஸ்பர்சனம் - ஸ்பர்சத்தை, வாய்வாத்மகம் - வாய்வாத்மகமாயும், ஸ்ரோத்ரஞ்ச - ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்தை, நப: தந்மயம் - ஆகாசாத்மகமாயும், ஆமநந்தி - சொல்லுகிறார்கள்.

2. மோக்ஷதர்மம். 184-54. பஞ்சபி: - ஐந்துகளாயிருக்கிறதை: - அந்த பூதங்களாலே, தே தாதவ: - அந்த தாதுக்கள், நித்யம் - ஸர்வகாலத்திலும், ஆப்யாயந்தே - வருத்திபண்ணப்படுகின்றன.

34. இவை கூடினாலல்லது கார்யகரமல்லாமையாலே, மண்ணையும், மணலையும், நீரையும் சேர்த்தொரு த்ரவ்யமாக்கிச் சுவரிடுவாரைப் போலே, ஈஸ்வர விவற்றையெல்லாம் தன்னிலே சேர்த்தோரண்ட மாக்கி, அதுக்குள்ளே சதுர்முகனை ஸ்ருஷ்டித் தருளும்.

(இவை கூடினாலல்லது கார்யகரமல்லாமையாலே) என்று. அதாவது - “நாநாவீர்யாஃ ப்ருதக்பூதாஸ்ததஸ் தே ஸம்ஹதிம் விநா | நாஸக்த்ருவந் ப்ரஜாஸ் ஸ்ரஷ்டுமஸமாகம்ய க்ருத்ஸ்நஸி”¹ என்கிறபடியே, ஸாந்தத்வ கோரத்வ மூடத்வங்களாலே நாநாஸக்தியுத்தங்களாய், ப்ருதக்பூதங்களாயிருக்கிற இம்மஹதாதிபதார்த்தங்கள் பரஸ்பர ஸங்கதமானாலல்லது அண்டரூபமான கார்யத்தை உத்பாதிக்கமாட்டாமையாலே என்கை.

(மண்ணையும், மணலையும், நீரையும் சேர்த்து ஒருத்ரவ்யமாக்கிச் சுவரிடுவாரைப் போலே) அதாவது - ப்ருதக்வீர்யங்களாய், ப்ருதக்ஸ்த்திதங்களாயிருக்கிற ம்ருத்ஸிகதாஸலிலங்களை அந்யோந்யம் சேர்த்து தத்ஸமுதாயாத்மகமானதொரு த்ரவ்யமாக்கி, பித்திரூபமானதொரு கார்யத்தை நிர்மிப்பாரைப் போலே என்கை.

(ஈஸ்வரன் : இவற்றையெல்லாம் தன்னிலே சேர்த்து ஓரண்டமாக்கி) அதாவது - ஐகத்ஸ்ருஷ்டாவான ஈஸ்வரன், “ஸுஷெத்ரோந்ரோந்ருஷ்டாயொமம் வரஹ்ஸுரஸுராயாஃ |

2. வி. பு. 1-2-52. தத: - பிறகு, நாநாவீர்யா: - த்ரவத்வம் கடினத்வம் முதலான பல வீர்யங்களையுடைத்தாயும், ப்ருதக்பூதா: - வெவ்வேறுகயிருக்கிற, தே - அந்த மஹதாதிகள், ஸம்ஹதிம் விநா - ஒன்றாகச் சேர்ந்தாலல்லது, ப்ரஜா: - ஜனங்களை, ஸ்ரஷ்டும் - ஸ்ருஷ்டிக்கைக்கு, க்ருத்ஸ்நச: - முழுமையும், அஸமாகம்ய - ஒன்றாகச் சேராமல், நாஸக்த்ருவந் - ஸமர்த்தமாகிறதில்லை.

வனகஸாவாதஸுக்ஷுஸூ ஸுஹுரெவ்யுகுஸெஷத்! |
 உஹாப்யொ விஸெஷானாஹுணுஹுதாயநி தெ" |
 (ஸமேத்யாந்யோந்யஸம்யோகம் பரஸ்பரஸமாச்ரயா: | ஏக
 ஸங்காதஸுக்ஷயாச்ச ஸம்ப்ராப்யைக்யமஸேஷத்! | மஹதா
 தயோ விஸேஷாந்தா ஹ்யண்டமுத்பாதயந்தி தே)¹ என்
 கிறபடியே, இவற்றையெல்லாம் அந்யோந்யம் ஸங்கத
 மாக்கி இவற்றுலே அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணி
 யென்கை. இவ்வண்டத்துக்குள்ளே மஹதாதிகார்யங்களை
 யடையக் காண்கையாலே, மஹதாதிபதார்த்தங்களெல்லா
 வற்றையும் சேர்த்து அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணினு
 னென்னுமிடம் ஸுவ்யக்தம். ஆகையாலே, "ஹுதெ-
 லொஹுணு உஹாவுகெ வுஹுதூஷகெஸ்யடி" (பூதே
 ப்யோண்டம் மஹாபுத்தே ப்ருஹத்ததுகேஸ்யம்)² என்று,
 பூதங்களில் நின்றும் அண்டம் உத்பந்தமாம்; அது உதகத்
 திலே கிடக்குமென்று சொன்னதும் உபலக்ஷணம். "சுவ
 வனவ ஸவஸுஜாபிதா தாஸு வீர்ய-உவாஸுஜஸு | தபணு
 உவவகெஸு ஸவஸுஜாஸுஸவஸுஜஸு" (அப ஏவ ஸஸர்
 ஜாதென தாஸு வீர்யமபாஸ்ருஜத் | ததண்டமபவத்தை
 மம் ஸஹஸ்ராம்ஸுஸமப்ரபம்)³ என்று அபிபுக்களில் நின்
 றும் அண்டம் உத்பந்தமாமென்று மநுபகவான் சொன்ன

1. வி. பு. 1-2-53. பரஸ்பர ஸமாச்ரயா: - ஒன்றுக்கொன்று
 ஆச்ரயித்தவைகளாய் அந்யோந்ய ஸம்யோகம் - ஒன்றுக்கொன்று
 ஸம்பந்தத்தை, ஸமேத்ய - அடைந்து, அசேஷத்: - ஸமஸ்தமும்,
 ஜக்யம் - ஜக்கியத்தை, ஸம்ப்ராப்ய - அடைந்து. ஏக ஸங்காதஸுக்ஷ
 யாச்ச - ஒரே கும்பலாகப் பார்க்கத் தகுந்தவைகளாய்க்கொண்டு,
 மஹதாதயோ விஸேஷாந்தா: - மஹத்து முதல் விஸேஷம் வரைக்
 குமுள்ள, தே அண்டம் உத்பாதயந்தி - அவைகள் அண்டத்தை
 உண்டாக்குகின்றன.

2. வி. பு. 1-2-55. மஹாபுத்தே - மஹாபுத்திமானே! பூதே
 பய: - பூதங்களிடத்தில் நின்றும், அண்டம் - அண்டமானது உண்டா
 கின்றது, ப்ருஹத் தத் - பெரிதான அந்த அண்டமானது, உதே
 சயம் - ஜலத்திலே கிடக்கின்றது.

3. மநுஸ்மிருதி. 1-7-9. ஆதென - ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே, அட
 ஏவ - ஜலத்தையே, ஸஸர்ஜ - ஸ்ருஷ்டித்தான், தாஸு - அந்த ஜலத்
 திலே, வீர்யம் - வீர்யத்தை, அபாஸ்ருஜத் - ஸ்ருஷ்டித்தான், தத்

தும் பூதாந்தரத்துக்கும் உபலக்ஷணம். அதாவது - பூர்வ பூதாம்ஸங்களோடே ஸம்ஸ்ருஷ்டமுமாய், ப்ருதிவியும் தனக்குள்ளே கரைந்துகிடக்கிற ஜலத்தில் நின்றும் உத் பந்தமாய் அநிலே கிடக்குமென்றபடி.

இப்படி, அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணும்படியை அருளிச் செய்து, அந்தரம், இந்த பாஹ்யமான பூதங்கள் ஆந்தரமான ஆகாஸாதிகளாய் பரிணமித்த பின்பு அவற்றைக் கொண்டு லோகவிபாகங்களைப் பண்ணுகைக்காகவும், அந்த லோகங்களில் தேவாதிஜீவவிபாகங்களைப் பண்ணுகைக்காகவும் இவ்வண்டத்துக்குள்ளே பத்தாத்ம ஸமஷ்டிபூதான ப்ரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்படியை அருளிச்செய்கிறார்.

(அதுக்குள்ளே சதுர்முகனை ஸ்ருஷ்டித்தருளும்) என்று. சதுர்முகனுக்கு பத்தாத்ம ஸமஷ்டிபாவமாவது - இவ்வண்டத்துக்கு வேண்டும் கர்மவஸ்யசேதனர் இவன் ஸார்த்திலே உண்டாய்க் கிடக்கை. இப்படி சதுர்முகனை ஸ்ருஷ்டித்தது, இரிமேலுண்டான ஸ்ருஷ்டியெல்லாம் ஸத்வரகமாக நின்று செய்வதாகவிதே.

அதுதன்னை தர்ஸிப்பிக்கைக்காக ஸமஷ்டிஸ்ருஷ்டியிலும், வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியிலும் ஸர்வேஸ்வரன் செய்யும் க்ரமத்தை அருளிச்செய்கிறார் மேல்;

35. அண்டததையும், அண்டகாரணங்களையும் தானே யுண்டாக்கும்; அண்டத்துக்குட்பட்ட வஸ்துக்களை, சேதர்க்கந்தர்யாமியாய் நின்றுண்டாக்கும்.

(அண்டத்தையும், அண்டகாரணங்களையும் தானே யுண்டாக்கும்). அதாவது - ஸமுதாயகார்யமான அண்டத்தையும், தத்காரணமான மஹத்தி பதார்த்தங்களையும், ஸத்யஸங்கல்பனை தன்னுடைய அவ்யவஹிதஸங்

அண்டம் - அந்த அண்டமானது, ஹைமம் - ஸுவர்ணமயமாகவும், ஸஹஸ்ராம்ச ஸமப்ரபம் - ஸூர்யனோடு ஸமானமான காந்தியை யுடையதாகவும், அபவத் - ஆயிற்று.

ஸரீரியாகக்கொண்டு ஸகலகார்யங்களையும் ஸ்ருஷ்டிக்கும் என்னக்கடவதிதே.

(ஈஸ்வரன் இவற்றையெல்லாம் தன்னிலே சேர்த்து ஓரண்டமாக்கி) என்று. ஸர்வேஸ்வரன், மஹாதாதிபதார் த்தங்களைச் சேர்த்து அண்டஸ்ருஷ்டியைப் பண்ணுமென்னும் இவ்வளவிறே கீழருளிச் செய்தது; இப்போது, அந்த அண்ட பஹுத்வத்தையும், அவற்றினுடைய கட்டளையிருக்கும்படியையும், அவதான் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு இன்ன விநியோகத்துக்கு உறுப்பென்னுமத்தையும், அவற்றினுடைய பரிணாமப்ரகாரத்தையும் அருளிச்செய்கிறார்;

36. அண்டங்கள்தான் அநேகங்களாய், பதிநாலு லோகங்களோடேகூடி, ஒன்றுக்கொன்று பதித்து மடங்கான ஏழாவரணங்களாலும் சூழப்பட்டு, ஈஸ்வரனுக்கு க்ரீடாகந்துக ஸ்த்தாந்யங்களாய், ஜலபுத்தும்போலே ஏக்காலத்திலே ஸ்ருஷ்டங்களாயிருக்கும்.

(அண்டங்கள்தான்) என்றுதொடங்கி. (அண்டங்கள் தான் அநேகங்களாய்). “சுணாநாம் து வஹஸ்ராணாம் வஹஸ்ரான்யுதாநி வ | ஸாந்யஸாநாம் து வஹஸ்ராணாம் வ” (அண்டாநாம் து வஹஸ்ராணாம் வஹஸ்ரான்யுதாநி ச | ஈத்ருஸாநாம் ததா தத்ர கோடி கோடிஸ்தாநி ச)¹ என்னக்கடவதிதே. (பதிநாலு லோகங்களோடே கூடி). பதிநாலுலோகங்களாவன-கீழில்

பட்ட வஸ்துவினுடைய, ஸம்பூதௌ - உத்பத்தியிலே, ஈஸ்வரன் காரணமாயிருக்கிறான், தத் - ஆகையினாலே ஸர்வம். ஸ்ருஷ்டிக்கப் பட்ட ஸமஸ்த பதார்த்தங்களும், ஹரே: தநு: வை - விஷ்ணுவினுடைய சரீரம் இது ப்ரஸித்தம்.

1. வி. பு. 2-7-27. தத்ர - அந்த பிரகிருதியில், ஸஹஸ்ராணாம் அண்டாநாம் - ஆயிரமண்டங்களுடைய, ஸஹஸ்ராணி - ஆயிரங்களும், அயுதாநி ச - பதினாயிரங்களும், ஈத்ருஸாநாம் - இப்படிப்பட்ட அண்டங்களுடைய, கோடிகோடிஸ்தாநி ச - அனேகம் கோடிகளும் (இருக்கின்றன).

அண்ட-கபாலத்துக்குமேல் எண்பத்துமூன்று நூறுயிர்த்
தைம்பதினாயிரம் யோஜாம் உயர்த்தியுடை-த்தான கர்ப்
போதகத்தின்மேலே, “ஸவ்ஷுதிஷு ஸஹஸ்ராணா
விஜோஹ்யொ஽வி கயுதெ | ஸஸாஹஸ்ரெகெக
வாதாஹ் உநிவதூ | சதமும் விதமனெனவ நிதமன
மலவ்ஷிசு | உஹாஷுஸுதமனாஹ் | வாதாஹனெ
வ ஸவ்ஷுதூ” (ஸப்ததிஸ்து ஸஹஸ்ராணாம் த்விஜோச்ச்ரா
யோபி கத்யதே | தஸஸாஹஸ்ரமேகைகம் பாதாளம் முநி
ஸத்தம் | அதலம் விதலஞ்சைவ நிதலஞ்ச கபஸ்திமத் |
மஹாக்க்யம் ஸுதலஞ்சாக்ரியம் பாதாளஞ் சைவ ஸப்த
மம்)¹ என்கிறபடியே, ஓரொன்று பதிநாயிரம் யோஜத்
தளவு உயர்த்தியையும் பரப்பையுமுடை-த்தாய், தைத்ய
தாநவ பந்தக ஸுபர்ணாதிகள் வர்த்திக்கும் தேசமாய்
“ஸுக்ஷுஜாராணாஃ வீதாஸுக்ஷாராஸுஸுலகாஹநாஃ |
ஹஹ்யொயதூ நெதூய வரவ்ராவாஹஸாவிதா”
(ஸுக்லக்ருஷ்ணாருணா பீதாஸ் சர்க்கராஸ் சைலகாஞ்ச
நாஃ | பூமயோயத்ர மைத்ரேய வரப்ராஸாத சோபிதா)²
என்கிறபடியே, ஸுக்லங்களாயும், க்ருஷ்ணங்களாயும்,

1. வி. பு. 2-5-1, 2. த்விஜ ! - ப்ராஹ்மணான மைத்ரேயரே !
உச்ச்ராயோபி - (பூமியினுடைய) உயரமும், ஸப்ததிஸ்து ஸஹஸ்ரா
ணாம் - எழுபதினாயிரம் யோஜனை (என்று), கத்யதே - சொல்லப்பட்
டது, முநிஸத்தம் - முநிச்சேஷ்டரான மைத்ரேயரே ! பாதாளம் -
பாதாளலோகமானது, ஏகைகம் - ஒவ்வொன்றும், தச ஸாஹஸ்ரம் -
பதினாயிரம்யோஜனை உயரமும் அகலமும் உடைத்தாயிருக்கும், அத
லம் - அதலமென்றும், விதலஞ்சைவ - விதலமென்றும், கபஸ்திமத் -
கபஸ்திமத்தென்றும், நிதலஞ்ச - நிதலமென்றும், மஹாக்க்யம்-மஹா
தலமென்றும் பெயரையுடையதும், ஸுதலஞ்ச - ஸுதலமென்றும்,
அக்ரியம் - ச்லாக்யமான. ஸப்தமம் பாதாளஞ்சைவ - பாதாளமென்
றும் சொல்லப்பட்ட அதோ லோகங்கள்ஊழும் இருக்கிறதிகள்.

2. வி. பு. 2-5-3. மைத்ரேய - மைத்ரேயரே ! யத்ர - யாதொரு
லோகங்களிலே, வரப்ராஸாத சோபிதா: விலக்ஷணங்களான மாளி
கைகளாலே விளங்காநின்ற, பூமய: - பூமிகள், சுக்லக்ருஷ்ண - வெளுத்
தவைகளாயும், கருத்தவைகளாயும், அருணா: - சிவந்தவைகளாயும்,
பீதா: - பீதங்களாயும், சர்க்கரா: - பருக்காங்கற்களை உடையவை
களாயும், சைலகாஞ்சநா: - பர்வதமயமாயும் ஸ்வர்ணமயமாயும்
இருக்கும்.

அருணங்களாயும், பீதங்களாயும், வாலு காமயமான ஸர்க் கராருபங்களாயும், ஸைலுபமாயும், பொன்னுயிருக்கிற ஸ்தலவிசேஷங்களை யுடையவையாய், விலக்ஷணமான மானிகைகளாலேயும், ப்ராஸாததோரணங்களாலேயும் அவங்க்ருதமாய், ஸ்வர்காதிகளிலுங் காட்டில் நிரதிசய போக்யமாய். அதலமென்றும், விதலமென்றும், நிதல மென்றும், கபஸ்திமத்தென்று சொல்லப்பட்ட தலா தலமென்றும், மஹாதலமென்றும், ஸுதலமென்றும், பாதாளமென்றும் பேரையுடைத்தான அதோலோகங் களேழும், இதுக்குமேல் எழுபதினுயிரம் யோஜந மகலத்தை உடைத்தாய், ஸப்தத்வீபஸாகரபர்வ தாதி விசீஷ்டமாய், பாதசாரிகளான மநுஷ்யாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமாய். பத்மாகாரமான பூலோகமும், பூலோகத்துக்கு மேல் ஆதித்யனுக்குக் கீழ் நூருயிரம் யோஜநத்தளவு உயர்த்தியையுடைத்தாய், கந்தர்வாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான புவரலோகமும். ஆதித்யனுக்கு மேல் த்ருவனுக்குக்கீழ் பதினாலுநூருயிரம் யோஜநத்தளவு உயர்த்தியையுடைத்தாய், ஸாதிகாரரான க்ரஹ நக்ஷத்ர இந்நாதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஸ்வரலோகமும், த்ருவனுக்குமேல் ஒருகோடி யோஜநத்தளவு உயர்த்தியை யுடைத்தாய், “விநிவ்ருத்தாதிகாராஸ்து மஹர்லோகநிவாஸிநஃ” (விநிவ்ருத்தாதிகாராஸ்து மஹர்லோகநிவாஸிநஃ)¹ என்று, நிவ்ருத்த அதிகாரராய், அதிகார அபேக்ஷரான இந் த்ராதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான மஹர்லோகமும், அந்த மஹர்லோகத்துக்கு மேல் இரண்டு கோடியோஜநத்தளவு உயர்த்தியையுடைத்தாய், ப்ரஹ்மபுத்ரர்களான ஸகாதி பரமயோகிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான ஜநர்லோகமும், ஜநர்லோகத்துக்குமேல் எட்டுகோடி யோஜநத்தளவு உயர் த்தியையுடைத்தாய், வைராஜாக்ஷரான ப்ரஜாபதிகள் வர்த்திக்கும் தேஸமான தபோலோகமும், தபோலோகத் துக்குமேல் நூற்பத்தெட்டுகோடி யோஜநத்தளவு உயர்த்

1. மஹர்லோகநிவாஸிநஃ - மஹர்லோகத்தில வாஸம் செய்கிற வர்கள், விநிவ்ருத்தாதிகாராஸ்து - அதிகாரம்போனவர் (இந்திராதி) கள்.

இப்படியிருந்துள்ள சதூர்தஸபுவங்கனோடே கூடி, (ஒன்றுக்கொன்று பதித்துமடங்கான ஏழு ஆவரணங்களா லும் குழப்பப்பட்டு). அதாவது - கீழ்ச்சொன்ன பதினா லு லோகத்தையும், “வணதடிண்கடாஹைந திரஸ்யாயு-
உயஸ்யா! கவிதூயு) யயா ஸீஜம் ஸவ-தொ வெ

2. பாக. 5-20-42. ஸூர்யாண்டகோளயோ: - ஸூர்யன் என்ன, அண்டகோளங்களுள்ள இவைகளுடைய, மத்யே - மத்யத்திலே, பஞ்சவீம்சதி: - இருபத்தைந்து, கோட்ய: - கோடியோஜனை விஸ்தாரம், ஸ்யு: - இருக்கின்றன.

வஸாவ்யுத்ய” (ஏததண்டகடாஹேந திரஸ்சோர்த்வமதஸ்ததா | கபித்தஸ்ய யதா பீஜம் ஸர்வதோ வை ஸமாவ்ருதம்)¹ என்கிறபடியே, உள்வாயில் விளாம்சதையை விளாவோடு எங்குமொக்க ஆவரிக்குமாபோலே, “கொடியொஜநஜநஹூ சுடாஹஹ்ஸுவவ்ஸிதஃ” (கோடியோஜநமாநஸ்து கடாஹஸ் ஸம்வ்யவஸ்த்திதஃ)² என்று, கோடியோஜநமெடுப்பமாக சைவோக்தமானபடியே, அண்டகடாஹம் ஆவரித்து நிற்கும். ஸாண்டகடாஹமான இவ்வண்டம், “ஃஸொதூரொண வயஸா நெநெதூயாணுணுதஆத்ய” (தஸோத்தரேண பயஸா மைத்ரேயாண்டஞ்சதத்வ்ருதம்)³ என்கிறபடியே, தன்னில் பதிற்றுமடங்குபரந்திருக்கிற ஜலதத்வத்தாலே ஆவ்ருதமாயிருக்கும். “வணூஸதொடிவிஹாரா வஸயஹ்ஸு உஹாஹமெ | வவெஹவாணுகடாஹந வஸீவாஸிஹீயாரா” (பஞ்சாஸத்தகோடிவிஸ்தாரா ஸேயமுர்வீ மஹாமுநே | ஸஹவாண்டகடாஹேந ஸத்வீபாப்திமஹீதரா)⁴ என்று,

1. வி. பு. 2-7-22. ஏதத் - இந்த லோகங்கள், அண்டகடாஹேந - அண்டகடாஹத்தாலே, திரச்ச - குறுக்கேயும், ஊர்த்வம் - மேலேயும், ததா - அந்த ப்ரகாரம், அதஃ - கீழேயும், கபித்தஸ்ய பீஜம் - விளாம்பழத்தினுடைய பீஜம், யதா ஸர்வதஃ - எப்படி ஓட்டுநாடு நான்குபக்கங்களிலும் வ்யாபரித்து இருக்கிறதோ, ஸமாவ்ருதம் - அப்படி இந்த லோகங்கள் வ்யாபரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. சைவம். கடாஹஃ - அண்டகடாஹமானது, கோடியோஜநமாநஸ்து - கோடியோஜனை ப்ரமாணமாக, ஸம்வ்யவஸ்திதஃ - இருக்கிறது.

3. வி. பு. 2-7-23. மைத்ரேய! - மைத்ரேயனே! தஸோத்தரேண - பூமிக்கு பத்துபங்கு அதிகமான, பயஸா - ஜலத்தாலே, தத் அண்டஞ்ச - அவ்வண்டமானதும், ஸமாவ்ருதம் - குழப்பட்டிருக்கிறது.

4. வி. பு. 2-4-98. மஹாமுநே! - மஹாமுனியே! ஸத்வீபாப்தி மஹீதரா - த்வீபமென்ன, ஸமுத்ரமென்ன, பர்வதமென்ன இவைகளோடுகூடிக் கொண்டிருக்கிற, அண்டகடாஹேந ஸஹவ - அண்டகடாஹத்தோடுகூடவே, ஸேயம் - அந்த இந்த, உர்வீ - பூமி யானது, பஞ்சாஸத்தகோடி விஸ்தாரா - ஐம்பதுகோடி யோஜனை விஸ்தாரம்.

ஸாண்டகடாஹமான பூமண்டலம் - பஞ்சாசத்கோடிவீன் தாரமாகச் சொல்லுவாரும், “ஹிஷணுஷு சதகோடி விஷ்ணுஸா ஸாண்டகடாஹ” (பூமண்டலம் து சதகோடி விஸ்தாரம் ஸாண்டகடாஹம்)¹ என்று, வாராஹபுராணத் திலே சொல்லுகையாலும், இப்படி ஸ்காந்தபுராணத்திலே சிவரஹஸ்யத்திலே பரக்கச் சொல்லுகையாலும், மேரு வைச் சுற்றும் பஞ்சாசத்கோடி விஸ்தாரத்தைக் கொண்டு பூமியை சதகோடிவிஸ்தாரமாகச் சொல்லுவாருமாயிருக் கும். இதில் இரண்டத்தொரு மர்யாதையைத்தளமாக்கி, அதில் பதிற்றுமடங்கு பெருத்த ஜலத்தவத்தாலே ஆவ்ருத மாயிருக்கும் என்றபடி.

அண்டகடாஹத்தைப் பற்றி பதிற்றுமடங்கு பெருத்த ஜலத்தவத்தாலே ஆவ்ருதமென்பாருமுண்டு. இப்படி தஸோத்தரமாய்க்கொண்டு ஜலத்தவத்தை தேஜஸ்த்வம் ஆவரிக்கும், அப்படி அதை வாயுத்த்வம் ஆவரிக்கும், வாயுவை ஆகாசம் ஆவரிக்கும். ஆகாசத்தை அஹங்காரம் ஆவரிக்கும், அஹங்காரத்தை மஹத்த்வம் ஆவரிக்கும், அந்த மஹத்த்வத்தை அவ்யக்தம் ஆவரிக்கும். “தடிநஹ-ஸைஷ்ராதபுராண” (ததநந்தமஸங்க்யாதப்ரமாணம்)² என்று அபரிமிதப்ரமாணமான அவ்யக்தத்துக்கு ஆவர ணத்வப்ரியுத்தமான தஸோத்தரத்வம் கூடும்படி யெங் னனே? என்னில்; ஆயிரத்திலே பத்துமுண்டாமாபோலே அபரிமிதஸங்க்யையிலே அதுவுமுண்டாகையாலே கூடும்.

“வாரிவஹுநிநாகாஸெ ஓஸதொ ஹிதாஜிநா வஹி? | வுதா டிஸமஹெணாணா ஹிதாஜிஹிதா தயா | ஸவுகேநாவுதொ ஸுஹு தெஹுஹெவ-ஸைஹிதொ ஹாநா | வனவிராவஹெணாணா வஸுஹி: பாகுதெவஹித” (வாரிவஹ்யநிலாகாஸைஸ்ததொ

1. வாராஹம். ஸாண்டகடாஹம் - அண்டகடாஹத்தோடு கூடிய, பூமண்டலந்து - பூமண்டலமோவென்றால், சதகோடிவிஸ்தாரம் - நூறுகோடி யோஜனை விஸ்தாரம்.

2. வி. பு. 2-7-26. தத் - ப்ரதானமானது. அநந்தம் அஸங்க்யாதப்ரமாணம் - அபரிமிதஸங்க்யையைப் ப்ரமாணமாகவுடையது.

பூதாதிரா பஹி: | வ்ருதம் தசுகுணைரண்டம் பூதாதிரமஹ
தா ததா | அவ்யக்தேதாவ்ருதோ ப்ரஹ்மந் தைஸ்ஸர்வைஸ்
ஸஹிதோ மஹாந் | ஏபிராவரணைரண்டம் ஸப்தபி: ப்ராக்
ருதைர் வ்ருதம்)¹ என்கிறபடியே, இப்படி தஸோத்தரங்
களான ஸப்த ஆவரணங்களாலும் சூழப்பட்டு, (ஈஸ்வர
னுக்கு க்ரீடாகந்துகஸ்த்தாநீயங்களாய்). அதாவது-க்ரீடா
பரணான பாலனுக்கு க்ரீடநகங்கள்போலே, க்ரீடாரஸாநு
பூபூஷுவான ஈஸ்வரனுக்கு லீலோபகரணங்களாயிருக்கை.
“ஹரெ விஹரஹி க்ரீடாகந்துகெரிவ ஜணுஹி:”
“ஹரெதெ ஹவாஹுதெதெவாஹு: க்ரீடநகெரிவ”
(ஹரே விஹரஸி க்ரீடாகந்துகெரிவ ஜந்துபி:)² என்றும்,
(மோததே பகவாந் பூதைர் பாலி: க்ரீடநகெரிவ)³ என்றும்
சொல்லுகிறபடியே, ஈஸ்வரனுக்கு விபூதியாக லீலோப
கரணமாயிதே இருப்பது.

ஐலபுத்புதம்போலே, ஏககாலத்திலே ஸ்ருஷ்டிங்களா
யிருக்கும்). அதாவது - இவ்வண்டங்களை ஈஸ்வரன் ஸ்ரு
ஷ்டிக்குமளவில் ஓரோரு படையாக இட்டு அகமெடுக்குமா
போலே, க்ரமத்திலே பரிணமிக்கையன்றியே, ‘ந க்ரமேண விவ்
ருத்தம் தத் ஐலபுத்புதவத் ஸமம்)⁴ என்கிறபடியே, நீர்க்
குமிழிபோலே யொருக்காலே உத்பந்நங்களாமென்கையும்,

1. வி.பு. 1-3-60 தத: - பின்பு, பஹி: - வெளியிலே, வாரி
வஹ்ந்யநிலாகாசை: - ஐலம், அக்ரி, வாயு, ஆகாசம் இவைகளாலே
யும், பூதாதிரா - அஹங்காரத்தாலே, பஹி: - வெளியில், அண்டம் -
அண்டமானது, தசுகுணை: - ஒன்றுக்கொன்று பதின்மடங்கு அதிகமாக
வ்ருதம் - சூழப்பட்டிருக்கிறது. பூதாதி: - தாமஸாஹங்காரமானது,
மஹதா - மஹத்தத்வத்தாலே, ததா - அப்படியே சூழப்பட்டிருக்
கிறது. தை: ஸர்வை: ஸஹித: - அந்த ஸமஸ்தமான ஆவரணங்
களோடு கூடிய, மஹான் - மஹத் தத்வமானது, ப்ரஹ்மந் - ப்ராஹ்
மணானு மைத்ரேயரே ! அவ்யக்தேந - அவ்யக்தத்தாலே, வ்ருத: -
சூழப்பட்டிருக்கிறது, ஸப்தபி: - ஏழுகளாயிருக்கிற, ஏபி: - இந்த,
ப்ராக்ருதை: - ப்ராக்ருதங்களான, ஆவரணை: - ஆவரணங்களாலே,
அண்டம் - அண்டமானது, வ்ருதம் - சூழப்பட்டிருக்கிறது.

2. 3. 108-ம் பக்கம் பார்க்க.

4. வி.பு. 1-2-56. தத் - அந்த அண்டமானது, க்ரமேண -

அநேக ஜலபுத்தபுதங்கள் ஏககாலத்திலே யுத்தபந்ங்களாமா போலே, "வணககாமெந வுஜுஜெ" (ஏககாலேந ஸ்ருஜ்யந்தே)¹ என்கிறபடியே, ஸகல அண்டங்களும் ஏககாலத்திலே யுத்தபந்ங்களாமென்கையும்.

ஆக, (அண்டங்கள்தான் அநேகங்கள்) என்னுமிடமும், அவைதான் எல்லாமொன்று போலே யிருக்கும் என்னுமிடமும் செல்லிற்றாயிற்று.

பூதபஞ்சகங்களுக்கும் தவிர்த்தனியே விரியோகங்களை தர்ஸிப்பிக்கிறார் மேல் ;

37. பூதங்களில் ஆகாஸமவகாஸஹேது; வாயு வஹநாதி ஹேது; தேஹஸ்ஸ பசநாதி ஹேது; ஜலம் ஸேசந பிண்டகரணாதிஹேது; ப்ருதிவீ தாரணாதி ஹேது என்பர்கள்.

(பூதங்களில் ஆகாஸம் அவகாஸஹேது), அதாவது - ஸகல பதார்த்தங்களுக்கும், ஸ்திதி கமநாதிகளுக்கு இடங்கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறவிது, ஆகாஸத்துக்கு விரியோகமென்கை. "சுயஸூஷெஹஸூ வியதொ மாவயவ வளக்ஷுஷெவ வ | ஸவஃ ஸ்ரோத்ரும் வம் ஸ்ரஹநு வுஷிதஸம் விவிசுதா" (அஸ்ய தேஹஸ்ய வியதோ லாகவம் ளௌக்ஷ்மயமேவ ச | ஸப்தஃ ஸ்ரோத்ரம் பலம் ப்ரஹ்ம ஸுஷிரத்வம் விவிசுதா)² என்று, இதுக்கு அநேக விரியோகங்களுண்டாயிருக்க இதொன்றையும் அருளிச்செய்

க்ரமமாக, நவிவ்ருத்தம் - வ்ருத்தியடையவில்லை, ஜலபுத்தபுதவத் - நீர்க்குமிழ்போலே, ஸமம் - ஸமகாலத்தில் உண்டாகிறது.

1. வி.பு. 1-3-17. ஏககாலேன - ஏககாலத்திலே, ஸ்ருஜ்யந்தே - ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறார்கள்.

2. ப்ரஹ்மன் - ப்ராஹ்மணான மைத்ரேயரே! அஸ்ய - இந்த, தேஹஸ்ய - தேஹத்திற்கு, வியத: - ஆகாசத்தில் நின்றும், லாகவம் - லேசாகவிருக்கையும், ளௌக்ஷ்மயமேவ ச - ஸூக்ஷ்மமாயிருக்கையும், ஸப்தஸ்ரோத்ரம் - சப்தமும் காதும், பலம் - பலத்தை யுடைத்தாயிருக்கையும், ஸுஷிரத்வம் - த்வாரத்தை யுடைத்தாயிருக்கையும், விவிசுதா - அவகாசத்தை யுடைத்தாயிருக்கையும் உண்டாகிறது.

தது, இதிலுடைய ப்ராதாந்யத்தைப்பற்ற. இதுதான் மற்றையவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம்.

(வாயு வஹநாதிஹேது) வஹநம் - வஹிக்கை. ஆதிசுபத்தத்தாலே - வ்யூஹந சேஷ்டாதிகளைச் சொல்லுகிறது. இதுதான் - “வாயோஃ ஸ்ரோஸ்திரியனௌஷ்டாஃ காஃஸ்யம் ஸ்பர்ஸமேவ ச | வ்யூஹநம் வஹநம் டேஹஸீ கரோதி ஸதுத்தம்” (வாயோஸ்பர்ஸேந்த்ரியஞ்சேஷாம் கார்க்ஸ்யம் ஸ்பர்ஸமேவ ச | வ்யூஹநம் வஹநம் தேஹஸ் ஸ்வீகரோதி ஸதுத்தம்)¹ என்று சொல்லப்பட்டதிறே.

(தேஹஸ்ஸு பசநாதிஹேது) பசநமாவது - பாகம் பண்ணுகை. ஆதிசுபத்தத்தாலே ஓளஷண்ய ப்ரகாஸாதி களைச் சொல்லுகிறது. இதுவும், “சுபெந்ரளஷ்ணம் ப்ரகாஸகம் ராஹெந்ரபஜஷ்ணம் | ஸந்தாபஸௌர்யதேஹஸீ வணம் வஹஸக்திதாம் | சூயதே வஹஸா டேஹஸூஹவண ஹிஜஷ்ண” (அக்நேரேளஷண்யம் ப்ரகாஸத்வம் 'ரூபேந்த்ரியமமர்ஷணம் | ஸந்தாபஸௌர்யதேஹஸீ வர்ணம் பசநஸக்திதாம் | ஆதத்தே ஸஹஸா தேஹஸ் ராஹஸஞ்ச த்விஜர்ஷப)² என்று கதிதமாயிற்று.

1. ஸதுத்தம்! - மிகவும் ச்லாக்யமானவனே! வாயோ: - வாயு வினிடத்தில் நின்றும், ஸ்பர்ஸேந்த்ரியம் - ஸ்பர்ஸேந்த்ரியத்தையும், சேஷ்டாம் - சேஷ்டையையும், கார்க்ஸ்யம் - கடினமாயிருக்கையும், ஸ்பர்ஸமேவ ச - ஸ்பர்ஸத்தையும், வ்யூஹநம் - வ்யூஹத்தையும் அதாவது வ்யாபரிக்கிறதையும், வஹநம் - வஹிக்கிறதையும், தேஹ: - தேஹமானது, ஸ்வீகரோதி - ஸ்வீகரிக்கிறது அதாவது க்ரஹிக்கிறது.

2. த்விஜர்ஷப - ப்ராஹ்மணச்ரேஷ்டனே! அக்நே: - அக்நியி லிடத்தில் நின்றும், ஓளஷண்யம் - உஷ்ணமாயிருக்குகையும் ப்ரகாஸத்வம் - ப்ரகாஸமாயிருக்குகையும், ரூபேந்த்ரியம் - ரூபேந்த்ரியத்தையும், அமர்ஷணம் - ஸஹியாமையும், ஸந்தாப செளர்யதேஹஸீ வணம் - ஸந்தாபமென்ன, செளரியமென்ன, திக்ஷண்ய மென்ன அதாவது உக்ரமென்ன இவைகளையும், வர்ணம் - வர்ணத்தையும், பசநஸக்திதாம் - பாகம் பண்ணுகிற சக்தியையும், ஸாஹஸஞ்ச - ஸாஹஸத்தையும், தேஹ: - தேஹமானது, ஸஹஸா - ஏக காலத்தில், ஆதத்தே - தரிக்கிறது.

(ஐலம் ஸேசநபிண்டகரணாதிஹேது). ஸேசநமாவது. நனைக்கை. பிண்டகரணமாவது - திரட்டுகை. ஆதிஸுத் தத்தாலே - ஸைத்ய மார்தவாதிசுனைச் சொல்லுகிறது. இதுவும் - “சுஹிஸெஸ்து வஸாயதெ ஹிஸுக்ஸாஸநெ ஹிஸு | வஸவாஜம் ஜாஜ்வம் விணீகரணம் கெஹநனு வெ” (அத்ப்யஸ் ஸைத்யம் ஸமாதத்தே ஸநிக்தத்வம் ரஸநேந்திரியம் | ப்ரஸாதம் மார்தவம் பிண்டகரணம் க்லே தநஞ்ச வை)¹ என்று, அபிஹிதமாயிற்று.

(ப்ருதிவீ தாரணாதி ஹேது, என்பர்கள்). தாரணம். தரிக்கை. ஆதிஸுத்தத்தாலே, மூர்த்திமத்வ குருத்வாதி சுனைச் சொல்லுகிறது. “வசுஜெம-ஸுமூணம் வுரணம் மரிஜாணனு யாரணம் | உசுதி-உசுவம் வஸுஹிஸுக்ஸம் ஹீகரொதியஸாதயம்” (பூமேர் கந்த குணம் க்ரணம் கரிமாணஞ்ச தாரணம் | மூர்த்திமத்வம் ஸஹிஷ்ணுத்வம் ஸவீகரோதியதாததம்)² என்று இதுவும் வ்யாஹ்ருதமாயிற்று. என்பர்கள் என்றது - தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவார்கள் என்றபடி.

இனி ஏகாதஸ இந்திரியங்களுடையவும் வருத்திபேதத்தை அருளிச் செய்கிறார் மேல்;

38. ஸ்ரோத்ராதி ஜ்ஞானேந்திரியங்களைந்துக்கும்,
அடைவே ஸப்தாதிசுனைத்தையும் க்ரஹிக்கை

1. அத்ப்ய: - ஐலத்தினிடத்தில் நின்றும், சைத்யம் - சீதளமாயிருக்கையும், ஸநிக்தத்வம் - மெழுகுபூச்சாயிருக்குகையும், ரஸநேந்திரியம் - ரஸநேந்திரியத்தையும், ப்ரஸாதம் - தெளிவையும், மார்தவம் - மிருதுவாயிருக்கையையும், பிண்டகரணம் - பிண்டகரணத்தையும் அதாவது நன்றாகச் சேர்க்கிறதையும், க்லேதநம் - நனைக்கிறதையும், ஆதத்தே - தரிக்கிறது. வை - ப்ரஸித்தம்.

2. பூமே: - பூமியினிடத்தில் நின்றும், கந்தகுணம் - கந்தகுணத்தையும், க்ரணம் - க்ரானேந்திரியத்தையும், கரிமாணஞ்ச - குருத்வத்தையும், தாரணம் - தரிக்கிறதையும், மூர்த்திமத்வம் - ரூபத்தை யுடைத்தாயிருக்கையையும், ஸஹிஷ்ணுத்வம் - ஸஹித்துக் கொண்டிருக்கையையும், யதாததம் - தகுந்திருக்கும்படி, தேஹ: - தேஹமானது, ஆதத்தே - க்ரஹிக்கிறது.

தொழில் ; வாகாதிகர்மேந்திரியங்களைந்துக்கும்,
விஸர்க ஸில்பகத்யுத்திகள் தொழில்; மநஸ்ஸு
இவையித்தனைக்கும் பொது.

(ஸ்ரோத்ராதி) இத்யாதி. ஸ்ரோத்ரத்துக்கு ஸப்தக்ர
ஹணமும், த்வகிந்திரியத்துக்கு ஸ்பர்ஸக்ரஹணமும் சக்ஷுஸ்
ஸுக்கு ரூபக்ரஹணமும் ஜிஹ்வைக்கு ரஸக்ரஹணமும் க்ர
ணத்துக்கு கந்தக்ரஹணமும் தொழில். “சுவகூக்ஷு ௩-1.
விகா ஜிஹ் ஸ்ரோத்ரஹ் து வக்ஷு! ஸஹாஜீநா
வாவூ ௩-௨ வுஹ்யகூநி வெ ஹி” (த்வக் சக்ஷுர்
நாளிகா ஜிஹ்வா ஸ்ரோத்ரமத்ர து பஞ்சமம் | ஸப்தாதிரா
மவாப்த்யர்த்தம் புத்தியுத்தாநி வை த்விஜ)¹ என்னக்கடவ
திதே. இந்த ஸ்லோகத்தில், இந்திரியங்களை வ்யுத்த்ரம
மாக எடுக்கையாலே, இன்னத்துக்கு இன்னது விஷய
மென்கிற நியமம் ந்யாயங்கொண்டு நிர்ஸபிக்கவேணும்.
ஜ்ஞானேந்திரியங்களுக்கு, ஸப்தாதிகளைக் க்ரஹிக்கை தொழி
லென்னும் இவ்வளவே ப்ரகாசிப்பது.

(வாகாதி) இத்யாதி. இப்படி வ்யுத்த்ரமமாக அருளிச்
செய்தது, வாக்யஸ்வாரஸ்யத்துக்காக. இத்தால். வாக்குக்கு
உக்தியும், பாணிக்கு ஸில்பமும், பாதத்துக்கு கத்யும், உப
ஸ்த்தபாயுக்களுக்கு ஜலமலவிஸர்ஜனமும் தொழிலென்கை.
“வாயுஹவஸூகாஸ வாஹ வாஹு செஹெத்ரய வக்ஷு!
விவ்ருஸீநு மதூகிகூ ௨-1 தெஷாணு கயுதே” (பாஹு
பஸ்த்தௌ கரௌ பாதௌ வாக் ச மைத்ரேய பஞ்சமீ |
விஸர்க ஸில்பகத்யுத்திகர்ம தேஷாஞ்ச கத்யதே)² என்னக்
கடவதிதே.

1. வி.பு. 1-2-48. த்விஜ ! - மைத்ரேய ! அந்ரது - இவ்
விடத்திலோவென்றால், த்வக் - த்வக் இந்திரியமும், சக்ஷு: - கண்
னும், நாளிகாநீரக்கும், ஜிஹ்வா - வாக்கும், பஞ்சமம் - ஐந்தா
வதான, ஸ்ரோத்ரம் - காதும், சப்தாதிராம் - சப்தம் முதலானவை
களை, அவாப்த்யர்த்தம் - அடையும்பொருட்டு, புத்தியுத்தாநி - புத்தி
தத்வத்தோடு கூடிக்கொண்டிருக்கிறது, வை - ப்ரஸித்தம்.

2. வி.பு. 1-2-50. மைத்ரேய ! - மைத்ரேயரே ! பாயு
உபஸ்தௌ - பாயுவும், உபஸ்தமும், கரௌ - கைகளும், பாதௌ -
கால்களும், பஞ்சமீ - ஐந்தாவதான, வாக் - வாக்கும், (இந்த ஐந்தாம்
கர்மேந்திரியம்) விஸர்க - மலமுத்ர விஸர்ஜனமென்ன, சில்ப - சில்ப

(மநஸ்ஸு - இவையித்தனைக்கும் பொது. அதாவது ஜ்ஞானேந்திரியங்கள் ஸ்வஸ்வ விஷயங்களை க்ரஹிக்கும்போதும், கர்மேந்திரியங்கள் ஸ்வஸ்வகர்மங்களைப் பண்ணும் போதும் மநஸ்ஸஹிகாரம் வேண்டுகையாலே, உபயாத்மகமான மநஸ்ஸு - இவையித்தனைக்கும் ஸாதாரணமாயிருக்குமென்கை.

ஜ்ஞானேந்திரியங்களுக்கு விஷயங்களாகச் சொல்லப் பட்ட ஸப்தாதிகள் ஐந்தும். ஆகாஸாதிகளுக்குப் ப்ரதிரியத குணங்களாயிருக்கும்படியை அருளிச்செய்கிறார்;

39. ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு, அடைவே ஸப்தாதிகள் குணங்களாயிருக்கும்.

(ஆகாஸாதி பூதங்களுக்கு) இத்யாதியால். அதாவது ஆகாஸகுணம் - ஸப்தம்; வாயுகுணம் - ஸ்பர்சம்; அக்ஷிகுணம் - ரூபம்; ஜலகுணம் - ரஸம்; பூ குணம் - கந்தம் என்றபடி.

இப்படி, ப்ரதிரியத குணங்களான பூதங்களுக்கு குண விரிமயம் வருகைக்கு அடியருளிச்செய்கிறார்;

40. குணவிரிமயம் - பஞ்சீகரணத்தாலே.

(குணவிரிமயம் - பஞ்சீகரணத்தாலே) என்று. குணவிரிமயமாவது - ஏகபூதத்திலே பூதாந்தரகுணங்களும் காணலாம்படி, பூதங்களிலுண்டான குணக்கலப்பு. ம்ருத ப்ரகாஸிகாகாரர் ஸுகபக்ஷீயத்திலே, “தெஜோவாரிஜ-ஷா யஸா விநிஜய” (தேஜோவாரிம்ருதாம் யதா விரிமய?)¹ என்கிறவிதத்துக்கு, “விநிஜய”² வாஸுரஸாலிஸ்ரீ-

மென்ன, கதி - கமனமென்ன, உக்தி - உக்தி யென்ன, இவைகள் கர்ம - இப்படிப்பட்ட கர்மங்கள், தேஷாம் - அந்த கர்மேந்திரியங்களுக்கு, கத்யதே ச - சொல்லுகிறார்கள்.

1. பாகவதம். 1-1-1. தேஜோவாரிம்ருதாம் - தேஜஸு’ ஜலம், ம்ருத இவைகளுக்கு, யதா - எப்படி, விரிமய: - ஒன்றுக் கொன்று சேர்கிறதானது.

காணு” (விநிமயம் பரஸ்பரஸம்மீஸ்ரீகரணம்)² என்று
 ரீதே. இங்கும், பரஸ்பரஸம்மீஸ்ரீகரணமே விநிமயஸுப்தா
 ர்த்தம். அங்கு, பூதங்களுக்கு அந்யோந்யம் கலப்புச்
 சொல்லிற்று; இங்கு, குணங்களுக்கு அந்யோந்யம் கலப்
 புச் சொல்லுகிறது. குணங்களுக்கந்யோந்யம் கலப்பா
 வது - பூதமும் பூதாந்தரமும் போலே, குணமும் குணந்
 தரமும் தன்விரீலே கலக்கையன்று; ஒன்றினுடைய குணம்
 ஒன்றிலே புக்கு, எல்லாவற்றிலும் எல்லாமுண்டாம்படி
 யிருக்கை.

அதவா, விநிமயமாவது - ஒன்றைக் கொடுத்து ஒன்
 றைக்கொள்ளுகையாய், தன் குணத்தை பூதாந்தரங்களுக்
 குக் கொடுத்து, அதின் குணத்தைத் தான் பஜிக்கை என்
 னவுமாம். இத்தால், தன் குணம் அந்யத்தின் பக்கலிலு
 முண்டாய் அந்யத்தினுடைய குணம் தன் பக்கலிலுமுண்
 டாம்படி இருக்கையைச் சொல்லுகிறது. இந்த (குண
 விநிமயம் - பஞ்சீகரணத்தாலே) என்றதுக்குக் கருத்து.
 குணங்களாகையாலே ஆஸ்ரயாதந்யதோ வருத்தியில்லை
 யிரே இவற்றுக்கு. ஆகையால், த்வயத்தினுடைய
 கலப்பே குணக்கலப்புக்கு ஹேது என்கை.

பஞ்சீகரணமாவது - “ஊவம் ஜாதேஷு லகுதாநி
 ப்ரதேஷு ஷுஷுஸிஸ்யா ததஃ | உதயஸ்யா ஹிநெகெ-
 கஸ்யஸ்யஸம் தயா ஷ்விதடி | வெஜாநோயஸ்யாஸ்யாஸ்யா-
 ரொவாயுதேஜிவயொலுவாடி | சுயஸ்யாநி யாநி வா-
 யொஷு வெஜாநெஜிவயொலுவாடி” (ஏவம் ஜாதேஷு
 பூதாநி ப்ரதேயகம் ஸ்யுர் த்விதா ததஃ | சதுர்த்தா பிந்ந
 மேகைகமர்த்தமர்த்தம் ததா ஸ்த்திதம் | வ்யோம்நோர்த்த
 பாகாஸ்சத்வாரோ வாயுதேஜிபயோபுவாம் | அர்த்தாநி
 யாநி வாயோஸ்து வ்யோமதேஜிபயோபுவாம்)¹ இத்யாதி

1. ஏவம் - இந்தப்ரகாரம், ஜாதேஷு - உண்டாயிருந்தவள
 வில், பூதாநி - பூதங்கள், தத: ப்ரதேயகம் - பின்பு வெவ்வேறாக,
 த்விதா - இரண்டாக, ஸ்யு: - ஆகின்றன. ஏகைகம் அர்த்தம் - ஒவ்
 வொருபாதியும், சதுர்த்தா பிந்நம் - நான்காக பிரிக்கப்பட்டது.

புராணங்களிலே சொல்லுகிறபடியே, ஆகாஸாதிபூதங் களைந்நதையும் தனித்தனியே இரண்டு கூறுக்கி, அவற்றிலே ஒரு கூறை நாலு கூறுக்கி; அந்தக் கூறுகளை பூதாந்தரங் களிலே கூட்டி, ஸர்வபூதங்களிலும் ஸர்வமுண்டாம்படி பண்ணுகை.

இப்படி பஞ்சீகரணமானாலும், அவிபக்தமான அர்த்தங்கள் ப்ரதாநங்களாய் நிற்கையாலே, ஆகாஸாதிபூதபேத வ்யவஹாரத்துக்கும் குறையில்லை.

41. ஆகாஸம் கறுத்துத் தோற்றுநிறதமத்தாலே

(ஆகாஸம் கறுத்துத் தோற்றுநிறதமம் அத்தாலே), அதாவது - அதிஸூக்ஷ்மதையாலே கண்ணுக்குத் தோற்றதபடியிருக்கும் ஆகாஸத்துக்கு சக்ஷார்விஷயத்வமும், “யதூஷம் ததூஷிவீ” (யத் க்ருஷ்ணம் தத் ப்ருதிவீ) என்று, ப்ருதிவிக்கு உள்ளதொன்றாகச் சொல்லுகிற க்ருஷ்ணத்வமும் உண்டாயிற்று; அது பஞ்சீகரணத்தாலே என்கை.

இத்தால், த்ரிவ்ருத்கரணத்தைச் சொன்ன வநந்தரம், ஸ்ருதிதானே, “யதூஷம் ரோஹிதம் ரூபம் தேஜஸ்வஹ் - ஓஷம் யஜ்ஞம் ததூஷம் யதூஷம் ததூஷம்” (யத்க்ரே ரோஹிதம் ரூபம் தேஜஸ்வ ததூஷம் யதூஷம் ததூஷம் யத்க்ருஷ்ணம் ததந்நஸ்ய)² என்று, அக்ரேஸிலே த்ரிபூதம்

அர்த்தம் அர்த்தம் ததாஸ்திதம் - மற்றபாதி அப்படியேயிருக்கிறது. வ்யோம்ந: - ஆகாசத்தினுடைய, அர்த்த பாகா: - பாதி பாகமும், வாயு தேஜ: பயோ புவாம் - வாயு, தேஜஸ்ஸு, ஜலம், ப்ருதிவீ, இவைகளுடைய, சத்வார: - நான்கு பாகமும் சேர்ந்தும், வாயோஸ்து - வாயுவினுடைய, யாநி - யாதொரு, அர்த்தாநி - பாதிபாகமும், வ்யோம தேஜ: பயோ புவாம் - ஆகாசம், தேஜஸ்ஸு, ஜலம் ப்ருதிவீ இவைகளுடைய நான்கு பாகமும் சேர்ந்து பஞ்சீக்ருதமாகிறது

1. சா. உப. 6-4-1. யத் அக்ரே: ரோஹிதம் ரூபம் - நெருப்புக்கு சிகப்பு ரூபம் யாதொன்றுண்டோ, தத் தேஜ: ரூபம் - அது தேஜஸினுடைய ரூபம், யத் சக்லம் தத் அபாம் - எது வெண்ப்போ அது ஜலத்தினுடையது, யத் க்ருஷ்ணம் தத் அந்நஸ்ய - எது கருப்போ, அது ப்ருதிவினுடையது.

வத்தை தர்ஸிப்பித்தாப்போலே, இவரும் பஞ்சீகரணத்தை அருளிச்செய்த அந்தரம், அது தன்னை ஸர்வத்தையும் பற்றி ஸுக்ஷ்மமாயிருப்பதொரு பூதத்திலே தர்ஸிப்பித்தா ராயிற்று.

இப்படி ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே, யதமெ மொஹிதா ரூபம் தெஜஸஸுஷ்வாஸி | ஸுக்ஷ்ம க்ருஷ்ணம் ப்ருதிவ்யா- ஸேதுகாவேவ த்ரிருபதா | ஸ்ருத்தேவ ஸர்வதா தவ்யாதவேவ ஸ்வாத்ரு வஹிதா (யதக்நே லோஹிதம் ரூபம் தேஜஸஸ் ததபாமபி | ஸுக்ஷ்ம க்ருஷ்ணம் ப்ருதி வ்யாஸ்சேத்யக்நாவேவ த்ரிருபதா | ஸ்ருத்தையவ தர்ஸிதா தஸ்மாத் ஸர்வே ஸர்வத்ர ஸங்கதா)¹ என்று பாஷ்யகார ரும் அருளிச்செய்தார்.

சாந்தோக்யத்தில், பஞ்சீகரணம் சொல்லாதே த்ரி வ்ருத்கரணத்தைச் சொல்லுவானென்? என்னில்; அங்கு தேஜோபந்தங்கள் மூன்றினுடையவும் உத்பத்திமாத்ர ரிதே சொல்லிற்று; ஸ்ருத்யந்தரத்திற் சொல்லுகிற ஆகாஸவாயுக்களினுடையவும். அவ்யக்தமஹதஸங்காரா திகளினுடையவும் உத்பத்திதானும் சொல்லிற்றில்லையிதே. ஆகையால், தேஜோபந்தமாத்ரகதநம் - தத்வாந் தரங்களுக்கும் உபலக்ஷணமானாப் போலே, த்ரிவ்ருத்கரண கதநமும் பஞ்சீகரணத்துக்கும் உபலக்ஷணம்.

இப்படி, பஞ்சீகரணத்தாலே ஸகலபூதங்களும் பரஸ் பரமிஸ்ரங்களாகையாலே, ஸப்தாதிசூணபஞ்சகமும் ஸர்வ பூதங்களிலு முண்டாயிருக்குமென்று, குணவிநிமயஹேது சொல்லிற்றாய் நின்றது.

1, ஸ்ரீபாஷ்யம். அக்நே யத் லோஹிதம் ரூபம் - அக்நியினு டைய எந்த சிகப்பு ரூபமுண்டோ, தத் தேஜஸ: - அது தேஜஸஸ் னுடைய பாகம், சுக்ஷ்ம அபாமபி - வெள்ளை ஜலத்தினுடைய பாகம், க்ருஷ்ணம் ப்ருதிவ்யா: ச - கருப்பு ப்ருதிவ்யினுடைய பாகமென்று, அக்நேன ஏவ த்ரிருபதா - அக்நியிலேயே மூன்று ரூபங்களுண்டா யிருக்கை, ச்ருத்தையவ தர்ஸிதா - ச்ருதியினாலேயே காட்டப்படுகிறது, தஸ்மாத் - ஆகையாலே, ஸர்வே ஸர்வத்ர - எல்லாம் எல்லாவற்றி லும், ஸங்கதா: - சேர்ந்திருக்கின்றன.

இலரி, ஆகாஸரீதிகளில் பூர்வபூர்வத்தைப்பற்றி, உத்தரோத்தரதத்வத்துக்கு குணதிக்யமுண்டாகைக்கு மூலம் அருளிச்செய்கிறார்;

42. முன்புத்தை தந்மாத்ரைகளோடே கூடிக்கொண்டு உத்தரோத்தரதந்மாத்ரைகள் ஸ்வவிசேஷங்களைப் பிறப்பிக்கையாலே, குணதிக்யமுண்டாயிறென்றும் சொல்லுவார்கள்.

(முன்புத்தை தந்மாத்ரைகள்) என்று தொடங்கி, அதாவது - ஸப்ததந்மாத்தரத்தாலே ஆவ்ருதமாய்க் கொண்டு, ஸ்பர்ஸதந்மாத்தரம் - ஸ்வவிசேஷமான வாயுவை ஜநிப்பிக்கையாலே, வாயுவுக்கு ஸ்பர்ஸஸப்தங்குரிரண்டும் குணமாயிற்று. இப்படி, ஸப்ததந்மாத்தரத்தாலே ஆவ்ருதமான ஸ்பர்ஸ தந்மாத்தரத்தாலே ஆவ்ருதமாய், அவையிரண்டோடுங் கூடிநின்று, ரூபதந்மாத்தரம் - ஸ்வவிசேஷமான தேஜஸ்ஸை ஜநிப்பிக்கையாலே அத்தத்வத்துக்கு, ஸப்த ஸ்பர்ஸ ரூபங்களாகிற மூன்று குணங்களுமுண்டாயிற்று. இப்படி, பூர்வ தந்மாத்தர த்வயவிசிஷ்டமான ரூபதந்மாத்தரத்தாலே ஆவ்ருதமாய், அவை மூன்றோடே கூடிநின்று, ரஸதந்மாத்தரம் - ஸ்வவிசேஷமான ஜலத்தை ஜநிப்பிக்கையாலே, அதுக்கு ஸப்தஸ்பர்ஸரூபரஸங்களாகிற நாலுகுணங்களுமுண்டாயிற்று. இப்படி, பூர்வ தந்மாத்தரத்ரயவிசிஷ்டமான ரஸதந்மாத்தரத்தாலே ஆவ்ருதமாய்க் கொண்டு, கந்ததந்மாத்தரம் - ஸ்வவிசேஷமான பிருதிவியைப் பிறப்பிக்கையாலே, அதுக்கு ஸப்தாதிகளான அஞ்ச குணங்களும் உண்டாயிற்று என்கை.

இத்தால், ஏகைக்குண ஆஸ்ரயமான ஆகாஸாதிபூதங்களுக்கு குணவிநிமயம் பஞ்சிகரணப்ரயுக்தமானவோபாதி, உத்தரோத்தர பூதங்களில் குணதிக்யமும் ஸ்வஸ்வதந்மாத்தரங்களுக்குண்டான ஆவரணப்ரயுக்தமென்றதாயிற்று என்றும் சொல்லுவர்களென்று, கீழ்ச் சொன்னத்தோடே. இத்தையும் ஸமுச்சயித்தருளிச் செய்கிறார்; இப்படி, தத்வவித்துக்கள் சொல்லுவர்களென்கை. "சூகாஸம் ஸஷடாசுஷ்டம் ஸப்தாசுஷ்டம் ஸகாவிஸகம் | ஸகுவம்

தமெவாவிஸதஸூவஹஸ- மூணாவஹஸ | ஸவஹஸ-
 ஹஸ-ஸூ ரா-வஹஸ ராவஹஸ- வஹஸ-வஹஸ | தவஹஸ-
 ம-ஹஸ- ஹஸ-வஹஸ விஸெஷா-ஸெஷா-
 ஸம் ஸப்தமாத்ரந்து ஸ்பர்ஸமாத்ரம் ஸமாவிஸத் | ரூபம்
 ததைவாவிஸதஸ் ஸப்தஸ்பர்ஸகுணவுபௌ | ஸப்தஸ்பர்
 ஸஸ்ச ரூபஞ்ச ரஸமாத்ரம் ஸமாவிஸத் | தஸ்மாச்சதூர்
 குண ஹ்யாபோ விஸேஷாச்சேந்த்ரியக்ரஹாஃ)¹ என்னக்
 கடவதிதே.

உத்தேஸக்ரமத்திலே, ஸுத்தஸத்வ மிஸ்ரஸத்வங்களி
 னுடைய ஸ்வரூபாதிகளைத் தெளியவருளிச் செய்தார் கீழ்;
 இனி, ஸத்வ ஸூந்யமாகிறது ஏது? என்னுமாகாங்கைக்
 யிலே அருளிச்செய்கிறார்;

43. ஸத்வ ஸூந்யமாவது - காலம்.

(ஸத்வஸூந்யமாவது - காலம்) என்று. ஸத்வ
 குணம் - ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களுக்கும் உபலக்ஷணமாய், ஸத்வ
 ஸூந்யமென்றது - ஸத்வாதிகுணத்ரய ஸூந்யமென்ற
 படி. இத்தால், கேவலஸத்வமாயும், குணத்ரயாஸ்ரயமா
 யும் இருக்கிற அசித் த்வயத்தையும் பற்ற இது வ்யாவ்ருத்
 தஸ்வரூபமாயிருக்குமென்கை.

இதினுடைய ப்ரகாரம் ஏது? என்னுமாகாங்கைக்
 யிலே சொல்லப்படுகிறது மேல்;

44. இது, ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங் களுக்கு ஹேதுவாய், கலாகாஷ்ட்டாதிருபேண பரிணமிக்கக்கடவதாய், நித்யமாய், ஈஸ்வர னுக்கு க்ரீடாபரிகரமாய், ஸரீரபூதமாயிருக்கும்.

(இது, ப்ரக்ருதி ப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்
 களுக்கு ஹேதுவாய்). ப்ரக்ருதியென்கிறது - அவ்யக்தத்
 தை. ப்ராக்ருதமென்கிறது - வ்யக்தத்தை. ப்ரக்ருதி ப்ரா

1. 134-ம் பக்கம் பார்க்க.

க்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலதத்வம் ஹேதுவாகையாவது - இவற்றை ஸ்வஸங்கல்பாதிகளாலே பரிணமிப்பிக்கிற ஸர்வேஸ்வரன், காலத்தினுடைய அவஸ்தாவிசேஷங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்து, அவ்வவகாலங்கள் வந்தவாறே இவற்றை நிர்வஹிக்கையாலே, இவற்றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு இது அவஸ்யாபேக்ஷிதமாயிருக்கை.

“புக்ருதிம் பூரூஷநெவ பூவிஸ்யாதேஹ்யா ஹரிஃ | க்ஷாலயாஜாவ ஸம்ப்ராப்தே வஸ்யயா வ்யயா” (ப்ரக்ருதிம் புருஷஞ்சைவ ப்ரவிஸ்யாத்மேச் சயா ஹரிஃ | க்ஷாபயாமாஸ ஸம்ப்ராப்தே ஸர்க்காலே வ்யயாவ்யயௌ)¹ “காலே ஸம்ஸதி யோக்யதாம் சித்சிதோரந்யோந்யமாலிங்கதோர் பூதாஹங்க்ருதி புத்திபஞ்சகரணீஸ்வாந்தஃ ப்ரவ்ருத்திந்த்ரியைஃ | அண்டாநாவரணேஸ்ஸஹஸ்ரமகரோத்)² என்கிறபடியே, ஐகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறபோது, அக்காலம் வருமளவும் பார்த்து

1. வி. பு. 1-2-31. ஹரி: - விஷ்ணுவானவர், ஆத்மேச்சயா-‘பஹுஸ்யாம்’ என்கிற தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலே, ஸர்க காலே-ஸ்ருஷ்டிகாலமானது, ஸம்ப்ராப்தே - வந்தவளவில், வ்யாவ்யயௌ - நாசமென்ன, அதில்லாமை என்ன அதாவது விகாரியாயும் அவிகாரியாயுமிருக்கிற, ப்ரக்ருதிம் - ப்ரக்ருதியையும், புருஷஞ்சைவ - புருஷனையும், ப்ரவிச்ய - விஷயிகரித்து, க்ஷாபயாமாஸ - கலக்கினான், அதாவது ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்தமாம்படி குண வைஷம்யத்தை உண்டுபண்ணுகிறான்.

2. ஸ்ரீரங்கேச்வர தேவீ! - ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு தேவியாயிருக்குமவளே! காலே - ஸ்ருஷ்டிகாலமானது, யோக்யதாம் - ஸ்ருஷ்டிக்கு உபயுக்தமாயிருக்குகையை, சம்ஸதி - ஸூசிப்பியா நின்றவளவில், சித். அசிதோ: - ப்ரக்ருதி புருஷர்கள், அந்யோந்யம் - ஒன்றுக்கொன்று, ஆலிங்கதோ: - சேர்ந்திருந்தவளவில், பூதாஹங்க்ருதி புத்திபஞ்சகரணீஸ்வாந்த: ப்ரவ்ருத்திந்த்ரியை: - ப்ரதிவ்யாதி பூதங்களென்ன அஹங்கார தத்வமென்ன, மஹத், தத்வமென்ன, ஐந்தான

துக் கொண்டிருந்திறே ஸ்ருஷ்டித்தது. இதுதான் ஸ்த்தித் யாதிகளுக்குமொக்குமிறே. இப்படி. காலஃரதாநமாக ஸர் வேஸ்வரன் நிர்வஹித்தருளுகையாலே, இவ்விபூதியில் ஸகலபதார்த்தமும் காலக்ருத பரிணாமமாயிருக்கும். இவற் றினுடைய பரிணாமங்களுக்கு காலம் ஹேதுவென்னுமிடம், இதினுடைய அந்வயவ்யதிறே கங்களாலே, லௌகிகபதார் த்தங்களிலே காணலாமிறே. ஆகையால், காலத்தினுடைய ப்ரக்ருதி ப்ராக்ருத பரிணாமேஹுதுத்வம் ஆகமத்தாலும், ப்ரத்யக்ஷத்தாலும் ஸித்தம்.

அநந்தரம், கீழ்ச்சொன்னதுக்கு உபயோகியான இதின் பரிணாமவிசேஷத்தைச் சொல்லுகிறது;

(கலாகாஷ்ட்டாதிருபேண பரிணமிக்கக்கடவதாய்).
 “காஷ்டா வஹுஸா ப்ராதா நிமேஷா உநிவஸ்து | காஷ்டா
 த்ரூபதூதா த்ரூபதூதா ஸஹகுதிஃகொ வயி | தாவ-
 தஜெயாஹாராத்ரூ உஹகுதெத் உநாநுஷம் ஸ்ரு-
 து | ஸஹாராத்ரூணி தாவனி லாவஸி வக்ஷயயாத்ரூ |
 தெஷ்ஷிரபநம் வஷம் உதயமெ டக்ஷிணாதுரெ |
 சுயநம் டக்ஷிணா ராத்ரூபெவாநாநுதூரம் லிநு | லிநெஷு
 வஷம் ஸஹஸெஷுஷு க்ருததெத்ரூபிவாஸித்ரூ |
 உதயம் உஹாஸலிஷு லிவாநாநிவெய உதெ | வக்ஷாநி
 த்ரூணி உதெ உதெ க்ருதாபிஷு யயாக்ரு | லிவூ-
 ஸாநா வஹஸூரணி யுமெஷாஹம் வாராவிஷி |
 ததூரெணஸுதெஷுஷு வஷம் ததூலிய-
 தெ | வக்ஷாஸகஸு ததூரெ யுமஸூரநக்ஷரொஹி
 வஸி | வக்ஷா வக்ஷாஸபொரணயம் காஹொ உநிவஸ
 து | யுமாஷுஷு து விஜெயம் க்ருததெத்ரூபிவாஸித்ரூ-
 து” (காஷ்ட்டா பஞ்சதஸ க்யாதா நிமேஷா முநிஸத்தய |
 காஷ்ட்டா த்ரிம்ஸத் கலா த்ரிம்ஸத் கலா மௌஹுர்த்தி
 கோ விதி | தாவத் ஸங்க்யரஹாராத்ரம் முஷாமிதெத்

ஜ்ஞானேந்திரியங்களென்ன, மனஸ்ஸென்ன வாகாதி பஞ்ச கர்மேந் திரியங்களென்ன, இவைகளோடும், ஆவரணை - ஏழு ஆவரணங் களோடும், ஸஹஸ்ரம் அண்டாந் - அநேக அண்டங்களை, அகசி,ாத - ஸ்ருஷ்டித்தான்.

மாநுஷம் ஸம்ருதம் | அஹோராத்ராணி தாவந்தி மாஸி
பக்ஷத்வயாத்மகி | தைஷ் ஷட்பிரயநம் வர்ஷம் த்வேயநே
தக்ஷிணேத்தரே | அயநம் தக்ஷிணம் ராத்ரிர் தேவாநாமுத்
தரம் திநம் | திவ்யைர் வர்ஷஸஹஸ்ரஸ்து க்ருதத்ரேதா
திஸம்ஜ்ஞிதம் | சதுர்யுகம் த்வாதஸபிஸ்தத்விபாகம் நிபோ
தமே | சத்வாரி த்ரீணி த்வேசைகம் க்ருதாதிஷு யதாக்ர
மம் | திவ்யாப்தாநாம் ஸஹஸ்ராணி யுகேஷ்வாஹுஃ புரா
விதி | தத்ப்ரமாணேஸ்ஸதைஸ்ஸந்த்யா பூர்வா தத்ராபிதிய
தே | ஸந்த்யாம்ஸகஸ்ச தத்துல்போ யுகஸ்யாநந்தரோ ஹி
ஸி | ஸந்த்யா ஸந்த்யாம்ஸயோரந்தர்மிகாலே முநிஸத்தம் |
யுகாக்ஷஸ்ஸது விஜ்ஞேயி க்ருதத்ரேதா திஸம்ஜ்ஞிதி)²

2. வி. பு. 1-3-8-26. முனிஸத்தம்! - முநிச்ரேஷ்டரான மைத்
ரேயரே! நிமேஷா: - நிமேஷங்கள், பஞ்சதச - பதினைந்து கொண்
டது, காஷ்டா - காஷ்டை, காஷ்டா த்ரிம்சத் - காஷ்டை மூப்பது
கொண்டது, கலா - கலை, த்ரிம்சத்கலா - கலை மூப்பது கொண்டது,
மௌஹூர்த்திகோவிதி: - முஹூர்த்தத்தினுடைய ப்ரகாரம்,
தாவத்ஸங்க்யை: - அவ்வளவு ஸங்க்யைகளான, முஹூர்த்தை: -
முஹூர்த்தங்களாலே, மாநுஷம் - மநுஷ்யாளுடையதான, அஹோ
ராத்ரம் - பகலிரவுகொண்ட தினம் ஒன்றாக, ஸம்ருதம் - சொல்லப்
படுகிறது. தாவந்தி - அவ்வளவான, அஹோராத்ராணி -
தினங்கள் அதாவது தினம் மூப்பது கொண்டது. பக்ஷத்வயாத்
மக: - இரண்டுபக்ஷரூபமான, மாஸ: - மாஸம், தை: ஷட்பி: -
அந்தமாஸம் ஆறுகளாலே, அயநம் - அயனம், தக்ஷிணேத்தரே -
தக்ஷிணம் உத்தரம் என்றுபெயருடைய, த்வே அயநே - இரண்டு
அயநங்கள் கொண்டது, வர்ஷம் - வர்ஷம், தேவாநாம் - தேவதை
களுக்கு, தக்ஷிணம் அயநம் ராத்ரி: - தக்ஷிணயநமானது ராத்ரி, உத்
தரம் அயனம் - உத்தராயணமானது, தினம் - தினம் அதாவது பகல்,
த்வாதசபி: - பன்னிரண்டாயிருக்கிற, திவ்யை: வர்ஷ ஸஹஸ்ரஸ்து -
ஆயிரம் தேவவருஷங்களாலே, க்ருதத்ரேதாதி ஸம்ஜ்ஞிதம் - க்ருத
மென்றும், த்ரேதையென்றும், த்வாபரமென்றும், கலியென்றும்
பெயரையுடைய, சதுர்யுகம் - நான்குயுகம், தத்விபாகம் - அந்த சதுர்
யுகங்களுடைய விபாகத்தை மே நிபோத - என்னிடத்திலிருந்து
கேட்டு அறி, க்ருதாதிஷு - க்ருதயுகம் முதலான, யுகேஷு - யுகங்
களிலே, யதாக்ரமம் - க்ரமப்படி, திவ்யாப்தாநாம் - தேவஸம்வத்ஸ
ரங்களுடைய, சத்வாரி த்ரீணி - நான்காயும் மூன்றாயும், த்வே ஏகம் -
இரண்டாயும் ஒன்றாயுமிருக்கிற, ஸஹஸ்ராணி - ஆயிரங்கள் என்று,
புராவிதி: - பூர்வஜ்ஞானிகள், ஆஹு: - சொல்லுகிறார்கள், தத்ர -

என்று தொடங்கி, “வனவன வுழைநொ வஷ-பெவ வஷ-பதன தகி ஸதம் ஹி தவழ வஷ-பாணாம் வர-பாயு-பஹாதநம்” (ஏவந்து ப்ரஹ்மணே வர்ஷமேவம் வர்ஷஸதந்து ததி ஸதம் ஹி தஸ்ய வர்ஷாணாம் பரமாயுர்மஹாத்மஸி) என்னுமதளவாக, காலத்தினுடைய பரிணாமவிஸேஷம் ஸ்ரீபராஸர பகவானுலே கதிதமாயிற்று.

இதுதன்னை. நடுவில் திருவீதிப்பிள்ளைபட்டர், “நிமேஷம் பதினைந்துகொண்டது காஷ்டை, காஷ்டை முப்பது கொண்டது கலை, கலைமுப்பதுகொண்டது முஹூர்த்தம், முஹூர்த்தம் முப்பதுகொண்டது திவஸம், திவஸம் முப்பது கொண்டது பக்ஷத்வயரூபமான மாஸம், மாஸமிரண்டு கொண்டது ருது, ருது மூன்றுகொண்டது அயனம், அயனமிரண்டு கொண்டது வம்வத்ஸரம். இப்படி, மாநுஷஸம் வத்ஸரம் முன்னூற்றறுபதுகொண்டது ஒரு தேவஸம் வத்ஸரம், தேவஸம்வத்ஸரம் பன்னீராயிரங்கொண்டது சதுர்யுகம். அதில், க்ருதயுகம் நாலாயிரம், த்ரேதை மூவாயிரம், த்வாபரம் இரண்டாயிரம், கலியுகம் ஆயிரம். க்ருதயுகத்துக்கு பூர்வஸந்த்யை நானூறு. அபரஸந்த்யை நானூறு; த்ரேதைக்கு பூர்வஸந்த்யை முன்னூறு, அபர

அந்த யுகங்களிலே, பூர்வா ஸந்தியா - யுகத்தினுடைய முன் ஸந்தியானது, தத் ப்ரமாணை: - அந்த ப்ரமாணமான, சதை: - நூறுகளாலே என்று, அபிதீயதே - சொல்லுகிறார்கள், முநிஸத்தம - முனிச்ரேஷ்டரே! யுகஸ்ய அநந்தர: ஸ: ஸந்தியாம்சச்ச - யுகத்தினுடைய அந்த பிற்காலமான அபரஸந்தியும், தத் துல்ய: - முன் சொன்ன எண்ணிக்கையோடு ஸமானம், ஸந்தியா ஸந்தியாம்சயோ: - பூர்வ ஸந்தி, உத்தர ஸந்தி இவைகளுடைய, அந்த: ய: கால: - மத்யமான யாதொரு காலமோ, ஸது க்ருதத்ரேதாதி ஸம்ஜ்ஞித்: - அதுவானது, க்ருதத்ரேதா த்வாபர கலி என்கிற பெயரையுடைய, யுகாக்ய: - யுகமென்று சொல்லப்படுகிறது என்று, விஜ்ரேய: - அறியத்தக்கது.

ஏவந்து - இந்த ப்ரகாரம், ப்ரஹ்மண: - ப்ரஹ்மாவின்னுடைய, தத் வருஷம் - அந்த வருஷம், ஏவம் - இந்த ப்ரகாரம், ப்ரஹ்மாவுக்கு, வர்ஷ சதம் - நூறு ஸ்ம்வத்ஸரம் (வயது), தஸ்ய மஹாத்மந: - அந்த மஹாத்மாவான ப்ரஹ்மாவுக்கு, வர்ஷாணம் - வருஷங்களுடைய, சதம் - நூறானது, பரமாயு: - பரமென்னும் ஆயுள்.

ஸந்த்யை முன்னூறு ; த்வாபரத்துக்கு பூர்வஸந்த்யையிருநூறு, அபரஸந்த்யையிருநூறு ; கலியுகத்துக்கு பூர்வஸந்த்யை நூறு, அபரஸந்த்யை நூறு. இப்படி எழுபத்தொன்று சென்ற சதுர்யுகம் ஒரு மந்வந்தரம் : இப்படி பதினாலு மந்வந்தரம் ஆயிரம் சதுர்யுகம். இது ப்ரஹ்மவுக்கு ஒரு பகல் ; ராத்ரியும் இத்தோடே ஸமமாயிருக்கும். இப்படி, அஹோராத்ரங்களும், மாஸஸம்வத்ஸரங்களுமாகப் பெருக்கி, ஸதாந்தமாக பரிகணிதமான ப்ரஹ்ம ஆயுஸ்ஸுக்கு பரமென்று பேராம்.” என்று, ஸுவ்யக்தமாக அருளிச்செய்தார். ஆக காலத்தினுடைய கலா காஷ்ட டாதிருப பரிணாமப்ரகாரம் சொல்லப்பட்டது.

(நித்யமாய்). இவ்விடத்தில் நித்யத்வமாவது - “சுநா-
ஜிஹ்வாவாநாஹொ நாஹொஹு ஜிஜ விஜிதெ” (அநாதிர்பகவாந் காலோ நார்தோஸ்ய த்விஜ வித்யதே)¹ என்
கிறபடியே ஆதி அந்த ரஹிதமாகை.

(ஈஸ்வரனுக்கு க்ரீடாபரிகரமாய்). அதாவது - *நிகிலஜகதுதயவிபவஸ்யலீலனான ஸர்வேஸ்வரனுக்கு தத்தல்லீலோபகரணமாகை. ப்ரக்ருதி புருஷகாலங்கள் மூன்றும் லீலோபகரணமாயிற்றே இருப்பது. அதில், ப்ரக்ருதி புருஷர்கள் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளுக்கு கர்மீபவித்து லீலோபகரணமாவர்கள். இது, ஸஹகாரித்வேந லீலோபகரணமாயிருக்கும் ; ஈஸ்வரன் ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளை நிர்வஹிக்குமிடத்தில். ஸத்யஸங்கல்பனான தான் அடியில் பண்ணிவைத்த காலநியமம் தப்பாதபடி அவ்வவகாலாகமநம் பார்த்திருந்தே நிர்வஹிக்கையாலே இது தன்னை நிமேஷகாஷ்ட்டாதிருபேண பரிணமிப்பிக்கையாலே. இதுதான் ஸ்ருஷ்டிவிஷயமுமாயிற்றே இருப்பது. ஆக இப்படிகளாலே, ஈஸ்வரனுக்கு க்ரீடாபரிகரமாயிருக்கும். இத்தை க்ரீடாபரிகரமென்றே சொல்லுகையாலே, காலக்ருதபரிணாமமேயர்ய்ச் செல்லுகிற லீலா

1. வி. பு. 1-2-28. த்விஜ ! - இரு பிறவியுள்ளவரே ! பகவாந்-பூஜ்யமான, கால ; - காலமானது, அநாதி : - அநாதியாயிருக்கிறது, அஸ்ய - இந்தக் காலத்திற்கு அந்த : - முடிவானது, ந வித்யதே - இல்லை.

விபூதியிலே இதுக்கு வீசியோகம். “ந காமுஷுத்ரு வெவ
புஹு” (ந காலஸ் தத்ர வை ப்ரபு)¹ என்கிற போக
விபூதியில் இது கொண்டு அபேகையில்லை என்றதா
யிற்று.

அநந்தரம், ஏவம்பூதமான காலதத்வம் - ஈஸ்வரனுக்கு
அப்ருதக்ஸித்தவிஸேஷணமாயிருக்கும்படியை அருளிச்
செய்கிறார்;

(ஸரீரபூதமாயிருக்கும்) என்று. “வாஸு வுஹு-
ணொ ரகுவம் வுரூஷு வரஹ ஜி | வுத்ராவுகு
தஸெவாநெ ரகுவெ காமுஷுயாத்வாடி” (பரஸ்ய ப்ர
ஹ்மணே ரூபம் புருஷு பரமம் த்விஜ | வ்யக்தாவ்யக்தே
ததைவாந்யே ரூபே காலஸ் ததாபரம்)² “புரூபாந வு-
ரூஷாவுகுக்ராமுஷு வுவிஹாமஸு | ரகுவாணி ஸ்விதி-
ஸமாநாஷுவுகிஸஹ்வ ஹேதவ” (ப்ரதாநபுருஷ்வ்யக்த
காலாஸ்து ப்ரவிபாகஸு | ரூபாணி ஸ்திதிஸர்காந்தவ்யக்தி
ஸத்பாவ ஹேதவ)³ “விஷேணு வுரகுவாநுரதொழிதெ
தெரகுவெ புரூபாந வுரூஷு விபு | தஸெவூவ
தெநெநுந யுதெ வியுகு ரகுவாநுரம் தசு ஜி
காமுஷு” (விஷேணு ஸ்வரூபாத் பரதோதிதே த்வே
ரூபே ப்ரதாநம் புருஷஸ்ச விப்ர | தஸ்யைவ தேந்ரோந

1. மோக்ஷதர்மம். தத்ர - அந்த பரமபதத்திலே, கால: - கால
மானது, ந ப்ரபு; - உபயோகப்படுகிறதில்லை, வை - ப்ரஸித்தம்.

2. வி. பு. 1-2-17. த்விஜ! - ப்ராஹ்மணே! பரஸ்ய
ப்ரஹ்மண: - ப்ரஹ்வகுணத்தோடு கூடிய பரமபுருஷனுக்கு,
புருஷ: - ஜீவன், பிரதமம் வபு: - முதலாவது சரீரம், ததைவ - அந்த
ப்ரகாரமே, அந்யே - விலக்ஷணங்களான, வ்யக்தாவ்யக்தே - வ்யக்தா
வ்யக்தங்கள், ரூபே - சரீரங்கள், ததா - அந்த ப்ரகாரம், கால: - கால
மானது, அபரம் - வேறான ரூபம்.

3. வி. பு. 1-2-19. ப்ரதான புருஷ வ்யக்தகாலா: து - ப்ரதான
மென்ன, புருஷனென்ன, வ்யக்தங்களென்ன, காலமென்ன, இவை
கள் பரமபுருஷனுடைய, ரூபாணி - ரூபங்கள், ப்ரவிபாகச: - ஒவ்
வொன்றும் விகாரிதவம் போக்த்ருத்வம் முதலான ஸ்வபாவங்களை
யுடையதாய்க்கொண்டு, ஸ்திதிஸர்காந்த வ்யக்தி ஸத்பாவ ஹேதவ: -
ஸ்திதி ஸ்ருஷ்டி, நாசம், ப்ரகாசம், ஸத்பாவம் இவைகளுக்குக் கார
ணங்களாகவிருக்கின்றன.

த்ருதே வியுத்தே ரூபாந்தரம் தத் த்விஜ் காலஸம்ஜ்ஞம்) என்னக்கடவதிதே. ஒரு சேதநேனோடு ஒரு த்ரவ்யத்துக் குண்டான ப்ருதக்ஷீத்தி அந்ந்ர ஆதார ஆதேயபாவமும், நியந்த்ரு நியாம்யபாவமும், ஸோஷஸோஷி பாவமும் ஒரொன்றே ஸரீரக்ஷணமாயிதே இருப்பது; காலஸம் ஜ்ஞிக அசித்த்ரவ்யத்துக்கு ஏதத்ஸம்பந்தத்ரயமும் ஈஸ்வரனோடே உண்டாகையாலே, இது அவனுக்கு ஸரீரமாயிருக்குமென்றதாயிற்று.

இப்படி, ப்ரக்ருத்யாதி பரிணாம ஸஹகாரியான காலம் - ஈஸ்வரனுக்கு ஸரீரமாயிருக்கும் என்கையாலே, ஸஹகாரிகாரணமும் ஈஸ்வரனே என்னுமதுக்கு விரோத மில்லை.

ஆக, ஸத்வஸஞ்ஞ்யமாகிறது இன்னதென்றும், அது செய்யும் கார்யமும், அதுக்குறுப்பான அதினுடைய பரிணாமமும், அதினுடைய அநாதிரிதநத்வமும், அதுதான் ஈஸ்வரனுக்கு இன்னதுக்கு பரிகரமாயிருக்குமென்றும், அதுதான் அவனுக்கு ஸரீரமாயிருக்குமென்றும் சொல்லிநின்றது.

த்ரிவித அசித்தையும் அருளிச்செய்கிறவிடத்தில், அவனுக்கு போக உபகரணமான கௌரவத்தைப் பற்ற ஸூத்த ஸத்வத்தை ப்ரதமமருளிச்செய்தார்; அநந்தரம் அவனுடைய லீலைக்கு ப்ரதாந உபகரணமாய்க் கொண்டு ப்ரதாந ஸப்தவாச்யமான மிஸ்ரஸத்வத்தை அருளிச்செய்தார்; அநந்தரம், அந்த ப்ரதாநபரிணாமத்துக்கு ஸஹகாரியாய்க்

1. வி. பு. 1-2-26. விப்ர - மைத்ரேயரே! பரத: விஷ்ணோ: - ஸர்வோத்தமனான விஷ்ணுவினுடைய, ஸ்வரூபாத் - சரீரத்திலிருந்து, ப்ரதாநம் புருஷ: ச - ப்ரதானம் புருஷன் என்கிற, த்வே ரூபே - இரண்டு சரீரங்கள், உதிதே - உண்டாயினவோ, தே - அவைகளை, வியுத்தே - ஸ்ருஷ்டிக்குத் தகுந்ததாக எப்படியாகுமோ, அப்படி, தஸ்ய ஏவ யேந அந்யேந த்ருதே - அப்பரமாத்மாவினுடைய தான மற்ற எந்த சரீரத்தாலே தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, த்விஜ் - ப்ராம்மணோத்தமரே, தத் காலஸம்ஜ்ஞம் ரூபாந்தரம் - அந்த சரீரம் காலமென்று பெயருடைய வேறு ரூபம்.

கொண்டு லீலோபகரணமாயிருக்கும் ஸத்வ ஸூன்யத்தை அருளிச்செய்தார். இப்படி அசித் த்ரயத்தையும் சொல்லுகிறவிடத்தில், (ப்ரக்ருதிப்ராக்ருதங்களினுடைய பரிணாமங்களுக்கு ஹேதுவாய்) என்று காலதத்வத்துக்கு விரியோகம் சொன்னவோபாதி, பூர்வ அசித் த்வயத்துக்கும் விரியோகம் சொல்லப்பட்டதில்லையிறே. அதை அருளிச்செய்கிறார் மேல்;

45. மற்றையிரண்டசித்தும் ஈஸ்வரனுக்கும், ஆத்மாவுக்கும் போக்ய போகோபகரண போகஸ்த்தாநங்களாயிருக்கும்.

(மற்றையிரண்டு அசித்தும்) என்று தொடங்கி. ஈஸ்வரனுக்கும், ஆத்மாவுக்கும் என்றது - சேதநிறே அசேதநத்துக்கு போக்தாக்ஷன்; சேதநராகவுள்ளது ஈஸ்வரனும், ஆத்மாவுமிறே. ஆனபின்பு, உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருக்குமென்றபடி. 'ஆத்மாவுக்கும்' என்ற ஏகவசநம் ஜாத்யபிப்ராயமாகையாலே, த்ரிவித சேதநரையும் சொல்லுகிறது. இப்படி, உபய அசித்தும் உபயர்க்கும் போக்யாதிகளாயிருந்ததேயாகிலும், கேவல பகவதிச்சையாலே தத் போகார்த்தமாக பரிணமிக்கையாலும், அவரத அபரோக்ஷித ஸ்வபர ஸ்வரூபரான நித்யமுக்தரில், "திருமகளும் நீயும்"¹ என்கிறபடியே, அம்மி லாபத்தினுடைய போகத்துக்குக் கைதொடுமாவ * மாயிருக்குமதொழிய "ஈஹம் ௨௨" (அஹம் மம) என்றிருப்பாரில்லாமையாலும், ஸூத்தஸத்வத்தினுடைய விரியோகம் ஈஸ்வரப்ரதாநமாயிருக்கும். அங்ஙனன்றிக்கே, சேதநகர்மாநுகுணமாக பகவத்ஸங்கல்பத்தாலே - பரிணமிக்கையாலும், சேதநரெல்லாரும் தேவாதிஸ்ரீரங்களிலே அஹம்புத்தியைப் பண்ணி ஸ்வதந்த்ர போக்தாக்களாயிருக்கையாலும் ஈஸ்வரனுக்கு, இந்த விபூதியில் லீலாரஸமே ப்ரசுரமாய், போகரஸம் அத்யல்பமாகையாலும், மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய விரியோகம் பத்த சேதநப்ரதாநமாயிருக்கும்.

1. தி. வா. 4 9-10.

* கைதொடுமானம் - ஸாதநம்.

அந்த விபூதியில் போக்யங்களாவன - அப்ராக்ருதமான ஸப்தாதித்கள். போகோபகரணங்களாவன - திவ்யமால்யாதித்களும், சத்ரசாமராதித்களும், கரணங்கள் தானும். போகஸ்த்தானங்களாவன - அப்ராக்ருத ரத்நமயமான மண்டபமென்ன, மாளிகையென்ன இத்யாதித்களும், பஞ்சோபநிஷண்மயமான திவ்யவிக்ரஹங்களும். இப்படி, நித்யவிபூதி ப்ரக்ரீயையும் இவ்விடத்திலே அருளிச்செய்ய வேண்டியிருக்க, ஸங்கோசித்து லீலாவிபூதி ப்ரக்ரீயாமாத்ரத்தை அருளிச்செய்கிறார்;

46. போக்யங்களாகிறன - விஷயங்கள்; போகோபகரணங்களாகிறன - சக்ஷ ராதி கரணங்கள்; போகஸ்த்தானங்களாகிறன - சதுர்தஸ்புவநங்களும் ஸமஸ்ததேஹங்களும்.

(போக்யங்களாகிறன) என்று தொடங்கி. இதுதானே உபயவிபூதிக்குமானாலோ? என்னில்; போகோபகரணங்களில் ப்ரதானங்கள் சொல்லாமையாலும், போகஸ்த்தானங்களில் வைஷம்யத்தாலும் சேராது. இங்கு. சேதநர்க்கு போகமர்வது - ஸுகதுக்கரூபமான அநுபவஜ்ஞாநம். அந்த ஜ்ஞாநத்துக்கு விஷயமாகையாலே சப்தாதிவிஷயங்கள் போக்யங்கள். அந்த ஜ்ஞாநத்துக்கு உபகரணங்களாகையாலே, இந்திரியங்கள் போகோபகரணங்கள். யாதொரு அதிகரணத்திலே நிற்கிற சேதநனுக்கு அந்த ஜ்ஞாநம் பிறக்கிறது, அது போகஸ்த்தானஸப்தத்துக்கு அர்த்தமாகையாலே, போகஸ்த்தானங்களென்று லோகங்களையும், தேஹங்களையும் சொல்லுகிறது. லோகவிபாகம் கீழே சொல்லப்பட்டது. ஸமஸ்ததேஹங்களாவன - ஸுவரநதிர்யக்ஸ்த்தாவராத்தமகமான ஸரீரங்கள். ஸுவரனுக்கு, இந்த விபூதியிலுண்டான போக்ய போகோபகரணத்தினையும், அவதாரகந்தமான க்ஷீரார்ணவ ஸயநத்திலும். அவதாரவிஸேஷங்களிலும், அர்ச்சாவதாரங்களிலுமுண்டான விநியோகவிஸேஷங்களாலே கண்டுகொள்வது.

அநந்தரம், த்ரிவித அசித்தினுடையவும் பரிணாமங்களை அருளிச்செய்கிறார்;

47. இதில், முற்பட்டவசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டாய், சுற்றும் மேலுமெல்லையின்றிக்கேயிருக்கும்; நடுவிவசித்துக்குச் சுற்றுங்கீழுமெல்லையின்றிக்கே, மேலெல்லை யுண்டாயிருக்கும்; காலமெங்கு மொக்கவுண்டாயிருக்கும்.

(இதில் முற்பட்ட அசித்துக்கு) என்று தொடங்கி. பூர்வ அசித்துக்குக் கீழெல்லையுண்டு என்கிறது - மிஸ்ரஸத் வாவதியாகையாலே. நடுவில் அசித்துக்கு மேலெல்லை யுண்டென்கிறது - ஸுத்தஸத்வாவதியாகையாலே. காலத்துக்கு, அங்ஙனொரு அவச்சேதமில்லாமையாலே எங்கு மொக்கவுண்டாயிருக்கும் என்கிறது. இப்படி. ஸார்வத்ரி கமான காலந்தான் உபயவிபூதியிலும் நித்யமென்றிறே தமக்குத் திருவுள்ளம்.

இங்ஙனன்றிக்கே, இதுக்கு விபூதி விபாகத்தையிட்டு ஒரு பேதம் சொல்லுவாருமுண்டு என்கிறார்;

48. காலந்தான் - பரமபதத்தில் நித்யம்; இங்கு அநித்யமென்றும் சொல்லுவார்கள்.

(காலந்தான் - பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யம் என்றும் சொல்லுவார்கள்) என்று. இப்படிச் சொல்லு கைக்கடி. - பரமபதத்தில் இதுக்கு உத்பத்த்யாதிகளுண்டாக ஸாஸ்த்ரங்கள் சொல்லாமையாலும், இந்த விபூதியிலே இதுக்கு உத்பத்த்யாதிகளைச் சொல்லுகையாலும், வ்யூஹக்ருத்யங்களைச் சொல்லுமிடத்திலே கால ஸ்ருஷ்டியை அநிருத்தக்ருத்யமாகச் சொல்லாநின்றதிறே.

ப்ரக்ருதியை ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது - மஹதா திருபேண பரிணமிப்பிக்கையானுப்போலே, காலத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது - நிமேஷகாஷ்ட்டா திருபேண பரிணமிப்பிக்கை. ஸததபரிணமிநியான ப்ரக்ருதிக்கு, மஹதா திருபமான ஸ்த் தூலபரிணமம்போலேயிறே ஸததபரிணமிநியான விதுக்கும் நிமேஷா திருபேண பரிணமம். அந்த மஹதா திரியோபாதி, நிமேஷாதிரியான விதுவும் உத்பத்திவிநாஸவத்தாகையாலே, இவ்வளவைக்கொண்டு காலம் - இங்கு அநித்யமாயிருக்

கும் என்கிறது ; பரமபதத்தில் ஈத்ருஸ பரிணாமவிஸேஷப்ரயுக்தீதாத்பத்த்யாதி வ்யவஹாரரஹித்யத்தாலே நித்யமாயிருக்கும் என்கிறது.

இப்படி, காலத்துக்கு பரிணாமங்கொள்ளாதே ஏகரூபத்வத்தைக் கொண்டு, இப்படியிருந்துள்ள காலந்தான், தன்னுடைய நிமேஷம், காஷ்ட்டை, முஹூர்த்தம், அஹோராத்திரம் தொடக்கமாக பரார்த்தமீரகவுண்டான விஸேஷவ்யவஹாரத்துக்கு ஹேதுவான நிமேஷோந்மேஷங்கள், ஆதித்யகதி தொடக்கமான அவச்சேதங்களோடே ஸம்பந்தித்திருக்கும். ஆகையாலே, க்ஷணலவாதிபேத வ்யவஹாரமுண்டாகிறதென்று சொல்லுவதும் ஒருபக்ஷமுண்டிதே. இதுவிதே தத்வத்ரயவிவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளைப்ராதாந்யேந அருளிச்செய்தது. அந்தபக்ஷத்தில், உபய விபூதியிலும் காலஸ்வரூபம் ஏகரூபமாயிருக்குமாகையாலே, 'பரமபதத்தில் நித்யம், இங்கு அநித்யம்' என்கிறவிது சொல்லப்போகாது. ஆகையால், இது பரிணாமபக்ஷத்தை அவலம்பித்து சிலர் சொன்னதென்று கொள்ளவேணும். நம்முடைய தர்ஸநஸ்த்தர் தங்களிலே இங்ஙனையும் சிலரருளிச் செய்கையாலே, அத்தையும் தர்ஸிப்பித்து அருளினராயிற்று.

49. சிலர் காலத்தை இல்லையென்றார்கள்.

காலத்தன்னை யில்லையென்று பெளத்தாதிகள் சொல்லுகையாலே, (சிலர் காலத்தை யில்லையென்றார்கள்) என்கிறார்.

அத்தை நிராகரிக்கிறார் ;

50. ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், ஆகமத்தாலும் ஸித்திக்கையாலே அது சொல்லவொண்ணாது.

(ப்ரத்யக்ஷத்தாலும்) இத்யாதியாலே. ப்ரத்யக்ஷமாவது - ஸ்தாவர ஜங்கமாத்மகமான ஸமஸ்த பதார்த்தமும் கால க்ருதபரிணாமமாகவே காணப்படுகிறவிது. ஆகமமாவது - ஸ்ருத்யாதிகள். 'கருா ஁ஹ-ஓத-ஃ காஷ்டாஹா-

ஹோரா தூஸு வவஸு” (கலா முஹூர்தாஃ காஷ்ட்
டாஸ்சாஹோராத்ராஸ்ச ஸர்வஸு)¹ “உஸு ஜாலவஸு
வாவனிகா வுதகு, ஸுகுஸு ஸுவிஸு மெஷுவுதகு”
(மதுஸ்ச மாதவஸ்ச வாஸந்திகா வ்ருதா, ஸுக்லஸ்ச ஸு
சிஸ்ச க்ரைஷ்மாவ்ருதா)² என்று, காலபரிணாம விஸேஷங்
களான கலை காஷ்டை முஹூர்த்தம் அஹோராத்ரங்கள்
ருதுவிஸேஷங்களைச் சொல்லாநின்றதிதே ஸ்ருதி. “கால
வஸுதவம் விஷோஸு யந்யொகம் தவாநவ” (கால
ஸ்வரூபம் விஷ்ணோஸ்ச யந்மயோக்தம் தவாநக)³ இத்யாதி
யாலே, ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலே இதுதான் விஸ்தரேண
சொல்லப்பட்டதிதே. புராணந்தரங்களிலும், இதிஹா
ஸாதிகளிலும் இப்படி கண்டுகொள்வது. இதுக்கென்ன
வே நிர்மிதமாய், அத்யயநாதிகாலநியமங்களை ப்ரதிபாதிக்
கிற ஜ்யோதிஸ்ஸாஸ்த்ரத்தை வேதத்துக்குத் த்ருஷ்டியாகச்
சொல்லா நின்றதிதே. அந்த ஸாஸ்த்ரந்தன்வரில், “இன்ன
காலத்திலே யின்ன துண்டாம்” என்று சொன்னால் அது
ப்ரத்யக்ஷக்கலாயிராநின்றதிதே. ஆகையால், ப்ரத்யக்ஷத்
தாலும், ஆகமத்தாலும் இப்படி லீத்திக்கையாலே கால
அபாவம் சொல்லவொண்ணாதென்கை.

1. தை. உப. 2-1-8. காஷ்டா: - பதினைந்து நிமிஷங்கொண்ட
காஷ்டையும், கலா: - முப்பதுகாஷ்டைகொண்ட கலையும், முஹூர்த்
தா: - கலைமுப்பதுகொண்ட முஹூர்த்தமும், அஹோராத்ரா: -
அஹோராத்ரங்களும் அதாவது தினமும் அர்த்தமாஸா: - பக்ஷமும்,
மாஸா: - சித்திரை முதலான மாஸமும், ருதவ: - ஷ்ட்ருதுக்களும்,
ஸம்வத்ஸரா: - ப்ரபவாதியான வருஷங்களும், ஸர்வச: - ஸமஸ்தமும்,
கல்பதாம் - ஸ்ரீமன் நாராயணனாலே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது,

2. யஜுஷி க. 4. மது:ச - சித்திரைமாதமும், மாதவ:ச - வை
காசிமாதமும், வாஸந்திகௌ ருதா - வஸந்தருதுவென்று சொல்லப்
படுகிறது, சுக்ல:ச - ஆனிமாதமும். சுசி:ச - ஆடிமாதமும், க்ரைஷ்
மௌருதா: - க்ரீஷ்மருதுவென்று சொல்லப்படுகிறது,

3. வி. பு. 1-3-6. அநக! - நிர்துஷ்டனான மைத்ரேயனே!
யத் - யாதொரு விஷ்ணோஸ்ச - விஷ்ணுவினுடையதான, காலஸ்ய
ரூபம் - காலஸ்வரூபமானது, மயா உக்தம் - என்னால் சொல்லப்பட்டது.

51. பலரும் திக்குன்று தனியேயொரு த்ரவ்யமுண் டென்றுர்கள்.

வையேஷிகாதிகள், ப்ருதிவ்யாதிகளோபாதி தி கென்றும் தனியே யொரு த்ரவ்யமுண்டென்று சொல்லு கையாலே (பலரும் திக்குன்று தனியே யொருத்ரவ்ய முண்டென்றுர்கள்) என்கிறார்.

“ஔவ்யாணி வ்யுயிவ்யுஷ்வஜோ வாயூகாஸகாஸு டி. மா தூஉநாஹி நவெவ” (த்ரவ்யாணி ப்ருதிவ்யப்தேஜோ வாய்வாகாஸகாலதிகாத்மநாம்ஸி நவைவ)¹ என்றிறே அவர்கள் சொல்லுவது. “ஹாராவொ ஜ்யோதிரநிஹோ நலஃகாஸுஷ்வயா லிஸி | சூதூ உந் உதி. ப்ராஹுஃஔ. வ்யாணி நவ ததீஃ” (பூராபோ ஜ்யோதிரநிலோ நபி காலஸ் ததா திஸி | ஆத்மா மந இதி ப்ராஹுர் த்ரவ்யாணி நவ தத்வீதி)² என்றூரிதே வரதராஜன்.

அத்தை நிராகரிக்கிறார் ;

52. பல ஹேதுக்களாலும், ஆகாஸாதிகளிலே அந்தர் பூதமாகையாலே அதுவுஞ்சேராது.

(பல ஹேதுக்களாலும்) இத்யாதியாலே. அதாவது - நாலுபேர் நாலு திக்கிலும் நின்றால், நால்வர்க்கும் நடுவான ப்ரதேஸம் ஒருவனுக்குக் கிழக்காய், ஒருவனுக்கு மேற்காய், ஒருவனுக்கு வடக்காய். ஒருவனுக்குத் தெற்காய்த் தோற்று நின்றதிறே. அதுக்கடி - த்ரவ்ய மன்றிக்கே ப்ரத்யோக்யா நுகுண கல்பநாகமாகை. நால்வர்க்கு நடுவே யிருக்கிற ப்ரு திவ்யாதிகள் த்ரவ்யமாகையாலே, இப்படி விப்ரதிபத்தி விஷயமாகிறதில்லையிறே. இனித்தான், ஆதித்யன் உதிக் கிறவிடம் கிழக்காகவும், அவன் அஸ்தமிக்கிறவிடம் மேற்

1. தர்க்கஸங்க்ரஹம். த்ரவ்யங்கள் - பூ மி, ஜலம், அக்ஷி, காற்று, ஆகாசம், காலம், திக்கு, ஆன்மா, மனஸ்ஸு இவைகளாகிய ஒன்பதே.

2. பூமி, ஜலம், வாயு, ஆகாசம், காலம், அந்த ப்ரகாரம் திக்கு கள், ஆத்மா, மனஸ்ஸு இவைகளாகிய த்ரவ்யங்கள் ஒன்பது என்று அதை அறிந்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

காகவுயிறே கொள்ளுகிறது. அதுதான், மஹாமேருவுக்கு நாலுபார்ஸ்வத்திலும் பேதித்திறே இருப்பது. ஆகையாலேயிறே நாலுபார்ஸ்வத்திலுமுள்ளவர்களுக்கு மஹாமேரு வடக்காயிருக்கிறது. “நெவாவஸ்தமயமர்கஸ்ய நோதயஸ் ஸர்வதாஸதீ | உதயாஸ்தமயாக்க்யா ஹி தர்ஸநாதர்ஸநம் ரவே | ஸர்வேஷாம் த்வீபவர்ஷாணம் மேருருத்தரதோ யதீ”¹ என்று இதுதான், ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலே சொல்லப்பட்டது. இப்படி, பலஹேதுக்களாலும் ஆகாஸாதிகளிலே அந்தர்பூதமாய், தனக்கென்னவொரு த்ரவ்யவ்யவஸ்தையிலாமையாலே திக்கென்று ஒரு த்ரவ்ய முண்டென்கிறவதுவும் சேராதென்கை.

(ஆகாஸாதி) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே - பூமியைச் சொல்லுகிறது. இவற்றிலே, திக்கு அந்தர்பூதமாகையாவது - ஸூரியனுடைய உதயாதிகளுக்கு ஈடாக விவற்றுக்குள்ளே திக்விபாகத்தைக் கல்பித்துக் கொள்ளுகிற தொழியப் பிரித்துக் காணலாவதொரு வஸ்துவின்றிக்கேயிருக்கை. அதுவும் சேராதென்றது, முன்பேயுமொரு பக்ஷத்தை நிகேஷிக்கையாலே ஸமுச்சயம்.

ப்ருதிவ்யாதி சதுஷ்டயத்தோபாதி ஆகாஸத்தையும் பாவருபபதார்த்தமாகக் கொள்ளாதே, ஆவரணபாவருபமாகக் கொள்ளுகிற பெளத்தமதத்தை அருளிச் செய்யுகிறார்;

53. சீலர் ஆவரணபாவம் ஆகாஸமென்றார்கள்.

1. ஸர்வதாஸதீ - ஸமஸ்தகாலத்திலுமிருக்கிற, அர்கஸ்ய - ஸூரியனுக்கு, அஸ்தமயம் - அஸ்தமனமும், ந இல்லை, உதய. ந - உதயமும் இல்லை, ரவே - ஸூரியனுடைய, தர்ஸநாதர்ஸநம் - காண்கிறது, காணாதது இவைகளை, உதயாஸ்தமயாக்க்யம் ஹி - உதயாஸ்தமனமென்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ. யதீ - ஸர்வேஷாம் - யாதொரு காரணத்தாலே ஸமஸ்தமான, த்வீபவர்ஷாணம் - த்வீப வர்ஷங்களுக்கு அதாவது பூமியினுடைய விபாகங்களுக்கு, மேரு - மேரு பர்வதமானது, உத்தரதீ - வடக்காக இருக்கிறது.

(சிலர் ஆவரணபாவம் ஆகாஸமென்றார்கள்) என்று. “சூவிரியதெ சுநெந” (ஆவிரியதே அநேந)¹ என்கிற கரணவ்யுத்தத்தியாலே, ஆவரணங்களாவன - ஸ்த்தூல பதார்த்தங்களான ப்ருதிவ்யாதிகளாய், அவற்றினுடைய அபாவமே ஆகாஸஸப்தவாச்ச்யமல்லது, இது ஆகாஸம் என்று காட்டலாம்படி பாவரூபமானதொரு பதார்த்தம் என்று என்கை. “ந வ வ்யூஹிவ்யூஹாவ ஜாதூகாஸ ஐதி வக்தூம் ஸக்யம்” (ந ச ப்ருதிவ்யாத்யபாவமாத்ர மாகாஸ இதி வக்தூம் ஸக்யம்)² என்றிறே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தது.

அத்தை நிராகரிக்கிறார்;

54. பாவரூபேண தோற்றுக்கையாலே அதுவுஞ் சேராது.

(பாவரூபேண) இத்தாதியாலே. அதாவது - பாவ ரூபத்தேன அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ருதிவ்யாதிகளோபாதி “சுத்ரு ஸ்ரேநஃ வததி, சுத்ரு ஸ்ரேநஃ வததி” (அத்ர ஸ்யேநஃ பததி, அத்ர க்ருத்ரஃ பததி)³ என்று, ஸ்யேநாதி களுடைய பதநத்துக்கு தேஸமாய்க்கொண்டு, ஆகாஸமும் பாவரூபேண தோற்றுக்கையாலே, இத்தை ஆவரணபாவ ரூபமாகச் சொல்லுகிற அது சேராதென்கை. ‘அதுவும்’ என்று நிஷித்த ஸமுச்சயம். இதுதன்னை, “சூகாஸோ வாவிஸேஷாஃ” (ஆகாஸே சாவிஸேஷாத்)⁴ என்கிற

1. அநேந ஆவிரியதே - இதனாலே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. ஸூபாஷ்யே. 2-2-23. ப்ருதிவ்யாத்யபாவமாத்ரம் - ப்ருதிவ்யாதிகளுடைய அபாவம் அதாவது இல்லாமை மாத்ரம், ஆகாஸ இதி-ஆகாஸமென்று, வக்தூம் - சொல்லுகைக்கு, ந சக்யம் - ஸமர்த்தமன்று.

3. அத்ர - இந்த ஆகாஸத்திலே, ச்யேநஃ - பகிவிசேஷமானது, பததி - பறக்கிறது, அத்ர - இந்த ஆகாஸத்திலே, க்ருத்ரஃ - கழுகானது, பததி - பறக்கிறது.

4. பிருமம்ஸூ. 2-2-23. ஆகாஸேச - ஆகாஸத்திலேயும், துச்ச ஸ்வரூபத்வம் சொல்லக்கூடாது. ஏனெனில், அவிசேஷாத் - ப்ருதிவிக்குபோல இதற்கும் அபாதிதமான ப்ரதிதியில் விசேஷமில்லாமையாலே அத்ரஸ்யேன: பததி என்று ச்யேன பதனத்திற்கு ஆச்யமாக வன்றே ஆகாஸம் தோன்றப்படுகிறது. அதற்கு பாதகமில்லை.

ஸூத்ரத்திலே, " சூகாஸௌ நிரூபவாஸுதா ந யுதூ, லாவாஹவக்ஷநாலுஹமத வ்யுயிவ்யாஹிவடாகாஸ- ஸூஹவ்யாபிதபுதீதி விஹக்ஷாவிஸேஷாஃ, ப்ரதீ- யதே ஹூகாஸௌ-த்யுஸ்யேநஃ வதத்யுத்யு ம்யுயி வததி ஐதி ஸ்யேநாஹிவதநதேஸசெவந " (ஆகாஸே ச நிரூபாக்யதா ந யுத்தா, பாவருபத்வேநாப்யுபகதப்ருதி வ்யாதிவதாகாஸஸ்யாப்யபாதித ப்ரதீதிஸித்தத்வாவிஸேஷாத் ப்ரதீயதே ஹ்யாகாஸோத்ர ஸ்யேநஃ பதத்யத்ர க்ருத்ரஃ பததி இதி ஸ்யேநாதிபதநதேஸத்வேந)¹ என்று தொடங்கி, பாஷ்யகாரர் விஸ்தரேண அருளிச் செய்தார்.

இஹி, ஆகாஸத்துக்கு நித்யத்வ, நிரவயவத்வ, விபுத்வ, அப்ரத்யக்ஷத்வங்கள் கொள்ளுகிற ஸையாயிக, வையேஷிக மதத்தை அருளிச்செய்கிறார்;

55. வேறே சிலர் இதுதன்னை, நித்யம், நிரவயவம், விபு, அப்ரத்யக்ஷமென்றார்கள்.

(வேறே சிலர்) என்றுதொடங்கி. அதுதன்னை நிராகரிக்கிறார்;

56. பூதாதியிலே பிறக்கையாலும், அஹங்காராதிகளில்லாமையாலும், கண்ணுக்குவிஷயமாகையாலும் அவை நாலுஞ்சேராது.

1 ஸூபாஷ்யம். 2-2-23. ஆகாஸே ச - ஆகாஸத்திலேயும், நிரூபாக்யதா - துச்சமானது (ரூபமில்லாமையானது) ந யுத்தா - யுத்தமன்று, பாவருபத்வேந - பாவருபமாக, அப்யுபகத - ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிற, ப்ருதிவ்யாதிவத் - ப்ருதிவ்யாதினைப்போல், ஆகாஸஸ்யாபி - ஆகாஸத்திற்கும், அபாதித ப்ரதீதிஸித்தத்வாவிஸேஷாத் - அபாதிதமான ஐஸ்ரானத்திற்கு விஷயமாவதில் விசேஷ மில்லாமையாலே ஆகாஸஃ - ஆகாஸமானது, அத்ர - இந்தவிடத்தில், ச்யேநஃ - பக்ஷி விசேஷமானது, பததி - ஸஞ்சரிக்கிறது, அத்ர - இந்த இடத்தில், க்ருத்ரஃ - கழுவானது, பததி இதி - ஸஞ்சரிக்கிறது என்று, ச்யேநாதிபதநதேஸத்வேந - பக்ஷி விசேஷங்கள் ஸஞ்சரிக்கிற தேசமாக, ப்ரதீயதேஹி - ப்ரஸித்தமாகக் காணப்படுகிறதன்றோ!

(பூதாதியிலேபிறக்கையாலும்) இத்யாதியாலே. அதாவது - பூதாதி ஸம்ஜ்ஞகமான தாமஸ அஹங்காரத்திலே உத்பந்நமாகையாலும், 'ஐன்றிலே' நின்றும் உத்பந்நமான தொன்றுக்கு ஸாவயவத்வம் ஸித்தமாகையாலும் நித்யம், நிரவயவமென்கிற விரண்டுஞ் சேராது. (பூதாதியிலே பிறக்கையாலும்) என்றது, ஸப்ததந்மாத்ரத்தினுடைய ஸ்தூலாவஸ்தையாகையாலே, அதுக்கும் இதுக்குமுண்டான ஐக்யத்தைப்பற்ற. இனி, விபுவாகில் ஸர்வகதமாகவேனுமிதே. ஸ்வகாரணமான அஹங்காராதிகளில் இதுக்கு வ்யாப்தியில்லாமையாலே அதுவும் சேராது. பஞ்சீகரணப்ரயுக்தமான ரூபவத்வத்தாலே கண்ணுக்கு விஷயமாகையாலே அப்ரத்யக்ஷமென்கையும் சேராது. (ஆகாஸம் கறுத்துத் தோற்றுகிறதும் அத்தாலே) என்றாரிதே கீழே. இதுதன்னை, “சுண்ணாங்குவிதிநஸாசாஸ்ய திவ்யதாரணாவபேசபுஷ்பித வனிகாரணந ரூபவசுவாஜாக்ஷுஷ்கெவ்யவிருபாய” (அண்டாந்தர்வர்தநிநஸாசாஸ்ய த்ரிவ்ருத்கரணோபதேசப்ரதர்சித பஞ்சீகரணந ரூபவத்வாச்சாக்ஷுஷ்தவேப்யவிரோதம்)¹ என்று பாஷ்யகாரருமருளிச்செய்தார்.

வாயுவும் ப்ரத்யக்ஷமன்று, ஸ்பர்ஸாநுமேயமென்றிதே அவர்கள் சொல்லுவது. அத்ையும் நிராகரிக்கிறார்;

57, த்வகிந்திரியத்தாலே தோற்றுகையாலே, வாயு அப்ரத்யக்ஷமென்கிற வதுவுஞ்சேராது.

(த்வக் இந்திரியத்தாலே) என்றுதொடங்கி. அதாவது - ஜ்ஞானேந்திரியங்களிலே ஏதேனுமொன்றுக்கு கோ

1. மூர்பாஷ்யம். 2-2-23. அண்டாந்தர்வர்தநி: - அண்டத்திற்குள் இரானின்றிருக்கிற, ஆகாசஸ்ய ச - ஆகாசத்திற்கும், த்ரிவ்ருத்கரணோபதேசப்ரதர்சித பஞ்சீகரணந - த்ருவ்ருத்கரணத்தினுடைய உபதேசத்தாலே காண்பிக்கப் பட்டிருக்கிற பஞ்சீகரணத்தாலே, அதாவது, ப்ருதிவியாதிகளின் பாகங்களைச் சேர்த்து ஆகாசத்தை உண்டுபண்ணினான் என்கிறதால் தோன்றுகிற பஞ்சீகரணத்தாலே, சாக்ஷுஷ்தவேபி - கண்ணால் பார்க்கும்தன்மையிலேயும், அவிரோக: - விரோதமில்லை.

சரமானபோதே ப்ரத்யக்ஷத்வம் ஸித்தமாகையாலே, த்வக் இந்த்ரியத்தாலே தோற்றுகிற வாயுவை அப்ரத்யக்ஷமென்னவொண்ணுது என்கை.

இலரி. பரஸ்பரவிலக்ஷணஸ்வபாவங்களான பூதவிசேஷங்களில் ஜ்ஞாதவ்ய அம்சங்களை அருளிச்செய்கிறார்;

58. தேஜஸ்ஸு பெளமாதி பேதத்தாலே ப்ஹுவிதம்.

(தேஜஸ்ஸு - பெளமாதிபேதத்தாலே ப்ஹுவிதம்). அதாவது - பெளமம், திவ்யம், ஓளதர்யம். ஆகரஜம் என்கிற பேதத்தாலே அநேகவிதமாயிருக்குமென்கை. பார்த்திவமாத்ரேந்தநமான தேஜஸ்ஸு பெளமம், அதாவது - தீபாதி. ஜலமாத்ரேந்தநமான தேஜஸ்ஸு திவ்யம், அதாவது - ஆதித்யாதி. பார்த்திவஜலேந்தநமான தேஜஸ்ஸு ஓளதர்யம், அதாவது - ஜாடராக்ரி. நிரிந்தநமான தேஜஸ்ஸு ஆகரஜம், அதாவது - ஸுவர்ணாதி.

இதில் ஸத்திர, அஸத்திர விபாகம் பண்ணுகிறார் :

49. அதில் ஆதித்யாதி தேஜஸ்ஸு ஸ்த்திரம், தீபாதி தேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரம்.

(அதில் ஆதித்யாதி) என்று தொடங்கி. சிரகாஸ்வர்த்தித்வத்தாலே ஆதித்யாதிதேஜஸ்ஸு ஸ்த்திரமென்கிறது; க்ஷிப்ரவிநாஸித்வத்தாலே தீபாதிதேஜஸ்ஸு அஸ்த்திரம் என்கிறது.

60. தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு, ஸ்பர்சமௌஷ்ணயம்.

(தேஜஸ்ஸுக்கு நிறம் சிவப்பு) இத்தாலே - தேஜஸ்பதார்த்தங்களில் வர்ணபேதம் பதார்த்ததாந்தரஸம்ஸர்கஜம் என்கை. (ஸ்பர்சம் ஓளஷ்ணயம்) இத்தால், உஷ்ணஸ்பர்சம், சரீதஸ்பர்சம் அநுஷ்ணசரீதஸ்பர்சம் என்கிறத்ரிவிதஸ்பர்சத்திலும் இதுக்கு ஸ்பர்சம் ஓளஷ்ணயமென்கை. இதுதான், தேஜஸ்பதார்த்தங்களான ஸுவர்

ணதிகளில் பல்வத்ஸஜாதீயத்ரவ்யங்களாலே அபிபூதமாகையாலே தோன்றுது.

61. ஜலத்துக்கு நிறம் வெளுப்பு, ஸ்பர்சம் சைத்யம், ரஸம் மாதூர்யம்.

(ஜலத்துக்கு நிறம் வெளுப்பு). இதுக்கு ஸ்வாபாவிக வர்ணமிது. வர்ணபேதம் வந்தவிடம் ஒளபாதிகம். (ஸ்பர்சம் சைத்யம்). இத்தால், த்ரிவிதஸ்பர்சத்திலும் சைத்யம் இதுக்குள்ள தென்கை. ஆகையால். இதுக்கு ஸ்பர்சபேதமுண்டாகிறதும் அந்யஸம்ஸர்கத்தாலே. (ரஸம் மாதூர்யம்). இத்தால் - இதுக்கு ஸ்வாபாவிகரஸமிது, ரஸாந்தராபத்தி எம்ஸர்கஜமென்கை.

62. பூமிக்கு நிறமும், ரஸமும் பஹுவிதம்.

(பூமிக்கு நிறமும், ரஸமும் பஹுவிதம்) அதாவது - லோகத்தில் காணப்படுகிற நானாவிதவர்ணரஸங்களுக்கெல்லாம் உத்பத்தி ஸ்தாநமிது என்கை.

63. ஸ்பர்சம் இதுக்கும் வாயுவுக்குமநுஷ்ணஸீதம்.

(ஸ்பர்சம் இதுக்கும். வாயுவுக்கும் அநுஷ்ணஸீதம்.) அதாவது - த்ரிவிதஸ்பர்சத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, இவற்றுக்கு ஸ்பர்சம் இதுவென்கை. ஆகையால், இவற்றிலும் காதாசித்தமாகக் காணப்படுகிற ஸ்பர்சபேதமும் ஒளபாதிகம்.

64. இப்படி, அசித்து மூன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்.

(இப்படி, அசித்து மூன்றுபடிப்பட்டிருக்கும்). இப்படியென்று - ஸ்ரிம்ஹாவலோகந ந்யாயத்தாலே, முன்பு அருளிச்செய்தவற்றையெல்லாம் கடாஷித்து அநுபாஷித்துக்கொண்டு, அசித் - தத்வோபந்யாஸத்தை நிகமித்தாராயிற்று.

ஆக ப்ரதமத்திலே, (அசித்து - ஜ்ஞாநஸூந்யமாய், விகாராஸ்பதமாயிருக்கும்) என்று, அசித்தினுடைய லக்ஷணத்தைச் சொல்லி; அநந்தரம், அதுதான் சூத்தஸத்வா

திபேதேந த்ரிவிதமாயிருக்கும்படியைச் சொல்லி; உத்தே
 ஸக்ரமத்திலே ப்ரதமம் ஸூத்தஸத்வமாகிற அசித்தி
 னுடைய ப்ரகாரத்தைச் சொல்லி; ததநந்தரம், மிஸ்ரஸத்
 வமாகிற அசித்விஸேஷம் இன்னதென்றும். அதுதான்
 சதுர்வீம்சதி தத்வமாயிருக்குமென்றும், அதில் ப்ரதமத்
 த்வம் இன்னதென்றும், அந்த தத்வத்தினுடைய அவஸ்த்தா
 விஸேஷங்களிருக்கும்படியையும், அதில் நின்றும் தத்வாந்
 தரங்கள் உத்பந்நமாகைக்கு ஹேது - அதினுடைய குண
 வைஷம்யமென்றும், அந்த குணங்கள் தான் இன்னதென்
 றும், அவைதானதுக்கு அவிநாபூதங்களாய், அதினுடைய
 அவஸ்த்தாபேதங்களாலே அநுத்பூதங்களாயும் உத்பூதங்
 களாயுமிருக்குமென்றும், அவைதான் கார்யானுமேயங்
 களென்றும், அவற்றினுடைய வைஷம்ய ப்ரயுக்தமான
 மஹதாதி தத்வோத்பத்தி க்ரமத்தையுஞ் சொல்லி; அநந்
 தரம், இப்படியுத்பந்நங்களான தத்வங்களினுடைய ஸமு
 தாயகார்யமான அண்டோத்பத்தியையும், அந்தவண்டத்
 துக்குள்ளில் ஸமஷ்டிபுருஷ சதுர்முகோத்பத்தியையும், ஈஸ்
 வரன் ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிபதார்த்தங்களை, அத்வாரகமாக
 வும், ஸத்வாரகமாகவும் நின்று ஸ்ருஷ்டிக்கும்படியையுஞ்
 சொல்லி; அநந்தரம், அண்டங்களினுடைய பஹுத்வத்
 தையும், அவற்றினுடைய கட்டளையையும், அவைதான்
 ஈஸ்வரனுக்கு லீலோபகரணங்களென்னுமத்தையும், அவற்
 றினுடையவுத்பத்தி ப்ரகாரத்தையுஞ் சொல்லி; அநந்
 தரம் ஆகாஸாதிபூதங்களுக்குத் தனித்தனியேயுண்டான
 விநியோகத்தையும், ஜ்ஞாநகர்மேந்த்ரியங்களுக்கும் உப
 யாத்மகமான மநஸ்ஸுக்குமுண்டான வ்ருத்திபேதத்தையு
 மும், ஆகாஸாதிகளுக்கு ஸப்தாதிகள் ப்ரதிநியத குணங்
 களாயிருக்கும்படியையும், அவற்றுக்கு குணவிநிமயம் வரு
 கைக்கு ஹேதுவையும், குணதிக்யத்துக்கு ஹேதுவையுஞ்
 சொல்லி; இப்படி, மிஸ்ரஸத்வத்தினுடைய ப்ரகாரத்தை
 விஸ்தரேண உபபாதித்து; அநந்தரம், இதினுடைய பரி
 னாமங்களுக்கு ஹேதுவாயிருந்துள்ள ஸத்வஸூன்யமாகிற
 அசித்விஸேஷத்தையும் ஸங்க்ரஹேணசொல்லி; அநந்தரம்,

ஏதத்பூர்வோக்தமான அசித் த்வயத்தினுடைய விரியோக
 ப்ரகாரத்தையும், அசித்த்ரயத்தினுடைய பரிணாமங்களை
 யுஞ் சொல்லி; ஏதத்தர்ஸனைக தேஸிகளுடைய காலவிஷய
 ப்ரதிபத்திபேதத்தையும் காட்டி; அநந்தரம், கீழ்ச்சொல்
 லப்பட்டவற்றில் பாஹ்யகுத்ருஷ்டிகளுடைய விப்ரதிபத்தி
 ப்ரகாரங்களையும், அவைதான் அயுக்தமென்னுமிடத்தை
 யுஞ் சொல்லி; அநந்தரம், பரஸ்பரவிலக்ஷணமான பூத
 விஸேஷங்களில் ஜ்ஞாதவ்யாம்ஸங்களையும் தர்ஸிப்பித்து;
 இப்படி, அசித் - த்ரயத்தினுடைய ப்ரகாரத்தையுமருளிச்
 செய்து தலைக்கட்டினார்.

பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

அகீத் ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ: ஈஸ்வர ப்ரகரணம்.

இப்படி சித்சித்ருபமான தத்வத்தினுடையவும் ஸ்வரூபஸ்வபாவவிசேஷங்களை ஸுவ்யக்தமாம்படி அருளிச் செய்து, அநந்தரம், 'க்ஷராந்நாநாவீஸுதெ டெவ வனக்' (க்ஷராத்மாநாவீஸுதே தேவ வக்)¹ என்கிறபடியே, ததுபய நியந்தாவான ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபாதிகளை ஸம்ஸய விபர்யயமற அருளிச்செய்கிறார்.

அதில் ப்ரதமசூர்ணையாலே, ஈஸ்வரத்வம் அஸாதாரணதர்மதயா வஸ்துவுக்கு நிரூபகமாயிருக்கையாலே, (ஈஸ்வரன்) என்றே வஸ்துவை நிர்தேஸித்து, தத்ஸ்வரூபாதிவைலக்ஷணயத்தை ஸங்க்ரஹேண அருளிச்செய்கிறார்.

அதில், ப்ரதமத்திலே குணாதிகளுக்கும் ஆதாரபூதமான ஸ்வரூப வைலக்ஷணயத்தை யருளிச்செய்கிறார் ;

1. ஈஸ்வரன், அகிலஹேய ப்ரத்யநீகநந்த ஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூபனாய், ஜ்ஞாநஸூக்த்யாதி க யானகுணகணபூஷிதனாய், ஸகலஜகத்ஸர்கஸ்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய், 'ஆர்த்தோ ஜ்ஞாஸுரர்த்தார்த்தீ ஜ்ஞாநீ' என்கிற சதுர்வித புருஷர்களுக்கு மாஸ்ரயனியனாய், தர்மார்த்த காம மோக்ஷாக்ஷய சதுர்வித பலப்ரதனாய், விலக்ஷணவிக்ரஹயுக்தனாய், லக்ஷ்மீ பூமீ நீளநாயகனாயிருக்கும்.

(அகில ஹேய ப்ரத்யநீக அநந்த ஜ்ஞாந ஆநந்த ஏக ஸ்வரூபனாய்) என்று. அதாவது - ஸமஸ்தஹேய ப்ரதிபடமாய், த்ரிவித பரிச்சேதரஹிதமாய், ஸ்வயம்ப்ரகாஸ்தவ ஸுகரூபத்வமே வடிவான ஸ்வரூபத்தையுடையவனான

னென்கை. “ஸத்யம் ஜ்ஞாநஉநகம் ஸுஹ” (ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம)¹ “விஜ்ஞாநம் ஸுஹ” (விஜ்ஞாநம் ப்ரஹ்ம)² “சூநநொ ஸுஹ” (ஆநந்தோ ப்ரஹ்ம)³ என் ன க் க ட வ தி றே. “சுவிஹேஹயபு த்யநீகசுயூ-
நெண்கதாநஹ்வுதாநவஹ்வுவஹ்விஹசுக்ஷணாநஜ்ஞாநாநநெஹ்வுதாநவ” (அகிலஹேயப்ரத்யநீககல்யாணைகதாநஸ்வேதரஸமஸ்தவஸ்துவீலக்ஷணாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூப)⁴ என்றிறே எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தது. அப்படியே இவருமருளிச் செய்கிறார்.

ஆனால், கல்யாணைகதாநத்வமும், ஸ்வேதர் ஸமஸ்தவஸ்து வீலக்ஷணத்வமும் இவரருளிச்செய்யாதொழிவா நென் ? என்னில்; ஹேயப்ரத்யநீகதை புக்கிடத்தே கல்யாணைகதாநத்வம் வருமென்னுமத்தைப் பற்றவும், ஆநந்தரூபத்வம் சொல்லுகையாலே, தன்னடையே ஸித்திக்கு மென்னுமத்தைப் பற்றவும் கல்யாணைகதாநத்வம் அருளிச் செய்திலர். ஸ்வேதரஸமஸ்த வீலக்ஷணத்வம் உபயலிங்க விஸிஷ்டத்வ ப்ரயுக்தமாகையாலே, அர்த்தாதுக்தமென்று அருளிச்செய்திலர்.

(ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி கல்யாணகுணகண பூஷிதனாய்).
ஆதிஸப்தத்தாலே - குணசூர்ணியில், எம்பெருமானாரருளிச்செய்த குணங்களை யெல்லாம் சொல்லுகிறது. குணங்

1. தை. உப. ஆ. 1-1. ப்ரஹ்ம - ப்ரஹ்மமானது, ஸத்யம் - விகாரமற்றது, ஜ்ஞாநம் - ஸ்வயம்ப்ரகாசம், அநந்தம் - அபரிச்சின்னம்.

2. தை. உப. ப்ரு. 5-6. ப்ரஹ்ம - ப்ரஹ்மம், விஜ்ஞானம் - ஜ்ஞானஸ்வரூபம்.

3. தை. உப. ப்ரு. 5-6. ப்ரஹ்ம - பரப்ரஹ்மம், ஆநந்த: - ஆனந்தமயம்.

4. கத்யம். அகிலஹேய ப்ரத்யநீக - ஸமஸ்தமான ஹேயங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாயும், கல்யாணைகதாந - கல்யாணகுணங்களுக்கு முக்யாச்ரமாயும், ஸ்வேதரஸமஸ்த வஸ்து வீலக்ஷண - தன்னைக்காட்டிலும் இதரமாயிருக்கிற ஸமஸ்த வஸ்துவைக்காட்டிலும் வீலக்ஷணமாயும், அநந்த விஜ்ஞாநாநந்தைக ஸ்வரூப - முடிவுகாண வொண்ணாத ஜ்ஞானாநந்தங்களை யுமுடைய ஸ்வரூபத்தையுடையவனே!

களுக்கு கல்யாணத்வமாவது - ஆஸ்ரீதர்க்கு பரமபோக்ய மாயிருக்கை. கணஸப்தம் ஸமுஹவாசி. பூஷிதனாகையாவது - இவற்றுலே அலங்க்ருதனாயிருக்கை. திவ்யமங்களவிக்ரஹத்துக்கு திவ்யாபரணங்கள்போலேயாயிற்று, திவ்யாத்மஸ்வரூபத்துக்கு குணங்கள் ஓளஜ்ஜ்வல்ய கரமாயிருக்கும்படி. இத்தால், “யஸ்யவ-ஜகஸ்யவ-விசு” (யஸ் ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வவித்)¹ “வாராவ்யு ஸகிவி-வியெவ ஸூரியதெ ஸ்ராவாகீ ஜகநவாக்ரூபா வ” (பராஸ்ய ஸக்திர் விவிதைவ ஸ்ருயதே ஸ்வாபாவிகீ ஜ்ஞாநபலக்ரீயாசு)² “வஜ்ஜகயூணமூணாகூகொ஽ஸள” (ஸமஸ்த கல்யாணகுணாத்மகோஸள)³ என்கிற குணகணயோகத்தை அருளிச்செய்தாராயிற்று.

(ஸகலஜகத்ஸர்கஸ்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்) ஜகச்சப்தத்தாலே - கார்யவஸ்துவைச் சொல்லுகிறது. ஸகலஸப்தத்தாலே - ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ரூபமான ஸமஸ்த பதார்த்தங்களையும் சொல்லுகிறது. ஸர்கமாவது - ஸ்ருஷ்டி; இதுதான், ஸத்வாரக அத்வாரக ரூபேண த்விவிதையாயிருக்கும். ஸ்திதியாவது - ரக்ஷணம்; இதுவும், பாஹ்யாப்யந்தரரூபேண த்விவிதமாயிருக்கும். ஸம்ஹாரமாவது - அழிக்கை; இதுவும், ஸத்வாரக அத்வாரகரூபேண த்விவிதமாயிருக்கும். இவையெல்லாம் மேல் இவர் உபபா

1. மு. உப. 2-2-9. ய: - யாதொருவன், ஸர்வஜ்ஞ: - ஸர்வத்தையும்றிந்தவன், ஸர்வவித் - ஸர்வத்தினுடைய பிரகாரங்களை அறிந்தவன்.

2. ச்வேதாச்வதரம். அஸ்ய - இப்படிப்பட்ட இவனுக்கு, பரா - உத்த்ருஷ்டையானதும், ஸ்வாபாவிகீ - ஸ்வதஸ்ஸித்தமுமான, சக்தி: - ஜ்ஞான சக்த்யாதிகள், விவிதைவ - அநேகப்ரகாரமாகவிருக்கிறத்களென்று, ச்ருயதே - கேழ்க்கப்படுகிறது, ஜ்ஞான பலக்ரீயாசு - ஜ்ஞான பலங்களின் நியமனமும், ஸ்வாபாவிகீ - ஸ்வதஸ்ஸித்தமாயிருக்கிறது.

3. வி. பு. 6-5-84. அஸள - இந்த ஈஸ்வரன், ஸமஸ்தகல்யாணகுணாத்மக: - ஸமஸ்தமான கல்யாண குணங்களை ஸ்வபாவமாகவுடையவன்.

வராடூ” உதூரூநா சுவிஹிதலமவஹ்ஷெஷதெசு-
 ராவாதூவூரூவவிகு, வுக்ருதிவியுதுகெவலூதூநு-
 வயத்வஹ்ஷு ஹமவஹ்ஷு வெஹ்ஷு ஹமவஹ்ஷெவ வராஉ-
 வுராவூ உதூநா” (ஆர்த்தம்-ப்ரதிஷ்டாஹீஸி ப்ரஷ்டை-
 ஸ்வர்யம் புநஸ் தத்ப்ராப்திகாமம், அர்த்தார்த்தி - அப்ராப்-
 தைஸ்வர்யதயா ஐஸ்வர்யகாமம், தயோர்முகபேதமாத்ர-
 மைஸ்வர்யவிஷயதயா ஏக ஏவாதிகாரி, ஜிஜ்ஞாஸு -
 ப்ரக்ருதிவியுத்தாதம் ஸ்வரூபாவாப்திச்சு, ஜ்ஞாநமேவா-
 ஸ்ய ஸ்வரூபமிதி ஜிஜ்ஞாஸுரித்யுத்தம், ஜ்ஞாநீச - ‘இதஸ்-
 த்வந்யாம் ப்ரக்ருதிம் வித்தி மே பராம்’ இத்யாதிரா அபி-
 ஹித பகவச்சேஷதைகரஸாத்மஸ்வரூபவித், ப்ரக்ருதிவியு-
 க்தகேவலாத்மக்யபர்யவஸ்யந் பகவந்தம் ப்ரேப்ஸுர் பக-
 வந்தமேவ பரமப்ராப்யம் மந்வாநி)¹ என்று, சதுர்விதா

1. கீதாபாஷ்யம் 7-16. ப்ரதிஷ்டாஹீனனாயும் (ஸ்திதியில்லாத-
 வன்) ப்ரஷ்டைஸ்வர்ய - ஐஸ்வர்யம் தீபானவனாயும், புந: தத்ப்ராப்தி-
 காம: - மறுபடி அந்த ஐஸ்வர்ய ப்ராப்தியை ஆசைப்படுமவன், ஆர்த்-
 த: - ஆர்த்தனெனப்படுவான். அப்ராப்தைஸ்வர்யதயா - நிரவதி-
 கமான ஐஸ்வர்யத்தை அபேக்ஷிக்கிறவன், அர்த்தார்த்தி - அர்த்தார்த்தி-
 யாகிறான். தயோ: - ப்ரஷ்டைஸ்வர்ய காமனென்ன, அபூர்வைஸ்வர்ய-
 காமனென்ன இவர்களுக்கு, முகபேதமாத்ரம் - கொஞ்சம் பேதமாத்ர-
 மே, ஐஸ்வர்ய விஷயதயா - இரண்டு பேரும் ஐஸ்வர்யத்தையே அபே-
 க்ஷிப்பதினாலே, ஏக ஏவ அதிகார: - ஒரே அதிகாரத்தையுடையவர்-
 கள், ப்ரக்ருதி வியுத்தாதம் ஸ்வரூபாவாப்திச்சு: - ப்ரக்ருதியைவிட்டுப்-
 பிரிந்திருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடையவேணுமென்று இச்சிக்கு-
 மவன், ஜிஜ்ஞாஸு: - ஜிஜ்ஞாஸுவாகிறான், ஜ்ஞாநமேவ - ஜ்ஞான-
 மே, அஸ்ய - இந்த கேவலனுக்கு, ஸ்வரூபம் இதி - ஸ்வரூபம் என்கிற-
 காரணத்தாலே, ஜிஜ்ஞாஸு: இதி உத்தம் - ஜிஜ்ஞாஸு என்று
 சொல்லப்படுகிறான். ஜ்ஞாநீச - ஜ்ஞானியும், இதஸ்த்வந்யாம் -
 இதைக்காட்டிலும் வேறான, ப்ரக்ருதிம் - ப்ரக்ருதியை, மே பராம் -
 என்னுடைய உத்த்ருஷ்ட ப்ரக்ருதியாக, வித்தி - தெரிந்துகொள்ளும்,
 இத்யாதிரா - இப்படிப்பட்டதுகளாலே. (அபிஹிதரால்சொல்லப்-
 பட்ட) பகவச்சேஷதைகரஸ - பகவானுக்கே சேஷபூதமான ஆத்ம-
 ஸ்வரூபவித் - ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிந்தவனாய், ப்ரக்ருதி வியுத்த -
 ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமில்லாத, கேவலாத்மநி - கேவல ஆத்மஸ்வரூபத்-
 தில், அபர்யவஸ்யந் - த்ருப்தியடையாமல், பகவந்தம் - பகவானை,
 ப்ரேப்ஸு: - அடைய விரும்புமவனாய், பகவந்தம் ஏவ - பகவானையே,
 பரமப்ராப்யம் - பரமப்ராப்யமாக, மந்வாந: - நினைக்கிறவன்.

மாவது - இஷ்டாபூர்த்தங்கள் ; இஷ்டமாவது - யாகாதி ; பூர்த்தமாவது - காதாதி. அர்த்தமாவது - ஸுவர்ணரஜ தாதிகள். காமமாவது - ஐஹிக பாரலௌகிக போக்ய பதார்த்தாநுபவஸுகம். மோக்ஷமாவது - ஆத்மாநுபவ பகவதநுபவங்கள். இவற்றில், தர்மம் - ஸாதநதயாபுரு ஷார்த்தமாயிருக்கும் ; அர்த்தம் - ஸாதநதயாவும், ஸ்வய மாயும் புருஷார்த்தமாயிருக்கும் ; காமமோக்ஷங்களிரண் டும் - ஸ்வயம் புருஷார்த்தமாயிருக்கும். ஏவம்விதமான சதுர்விதபலங்களையும் அதிகாராநுகுணமாகக் கொடுக்கு மவனாயென்கை.

இத்தால் - ஸர்வஸமாஸ்ரயணீயனான விவனுடைய ஸகல பலப்ரதத்வத்தையும் அருளிச்செய்தாராயிற்று. “தெவெநு வுலுவநகரம் - தெகவிம்மலு - வயிம் - தி - லுவநகரானு காதம் - வீயம் - வெவெஹம் - வாஜவஹம் - புரவாஹம் - விஷம் - ஸவ்ராவஸுசுமன - புரொஹி - விஷம்” (தேவேந்திரஸ்திரிபுவனமர்த்தமேகபிங்கஸ் ஸர்வர்த்தம் த்ரிபுவனகாஞ்ச கார்த்தவீர்யம் | வைதேஹம் பரம பதம் ப்ரஸாத்ய விஷ்ணும் ஸம்ப்ராப்தஸஸகலபலப்ரதோ ஹி விஷ்ணு) ¹ என்னக்கடவதிதே.

(விலக்ஷணவிக்ரஹயுக்தனாய்). அதாவது - “விக்ரஹந் தான், ஸ்வரூபகுணங்களிலுங்காட்டில் அத்யந்த அபிமத மாய்” என்றுதொடங்கி மேலருளிச்செய்கிற வைலக்ஷண் யத்தையுடைய விக்ரஹத்தோடேகூடியிருக்கு மவனாயென்கை. “நீயுதொயஜயுஷ்ராவிக்ரஹெவெவ லாஷுரா” (நீல

1. மாங்கன்யஸ்தவம். விஷ்ணும் - விஷ்ணுவை, ப்ரஸாத்ய - தன்னிடத்தில் அனுக்ரஹம் பண்ணும்படி செய்துகொண்டு. தேவேந்திர: - தேவேந்திரன், த்ரிபுவனம் - மூன்று லோகத்தையும் ; ஏக பிங்க: - குபேரனானவன், அர்த்தம் - தனத்தையும் ; கார்த்தவீர்ய: - கார்த்த வீர்யார்ஜுனனானவன். த்ரிபுவனகாஞ்ச - த்ரிலோகத்திலிருக்கிற ஸர்வர்த்தம் - ஸகலஸம்ருத்தியையும் ; வைதேஹ: - விதேஹ ராஜனானவன், பரமபதம் - பரமபதத்தையும், ஸம்ப்ராப்த: - அடைந்தான், விஷ்ணு: - விஷ்ணுவானவர், ஸகல பலப்ரதோஹி - ஸகல பலங்களையும் கொடுக்குமவரன்றோ !

தோயதமத்யஸ்த்தா வித்யுல்லேகேவ பாஸ்வரா)¹ இத்யாதி
யாலே, விக்ரஹவைலக்ஷண்யம் ஸ்ருதி ப்ரஸித்தம். “வூ.
லிஉதாநுர-குபெகர-குபாவினூ ழிவ்ராஹுதநிதி-
நிரவஹிநிரதிஸயளஜ்ஜஸுஸளஹ-ஸுஸளமஸுஸளக-
ஸாய-ஸுஸளவணஸுஸளவநாஹிநனாஸுஸளநிதிழிவ்ரா-ஹ”
(ஸ்வாபிமதாநுருபைகருபாசிந்த்யதிவ்யாழ்புத நித்யநிரவத்
யநிரதிஸுயெளஜ்ஜவல்ய ஸௌஸந்தர்ய ஸௌகந்த்ய ஸௌ
குமார்யலாவண்ய யௌவநாத்யநந்தகுணநிதிதிவ்யரூப)²
என்று திவ்யமங்கள விக்ரஹ வைலக்ஷண்யத்தை அருளிச்
செய்தாரிதே எம்பெருமானார்.

இத்தால், கீழ்ச்சொன்ன ஸ்வரூபகுணங்களுக்கு ப்ர
காஸகமாய், ஜகத்காரணத்வத்துக்கும், ஸர்வஸமாஸ்ரயணீ
யத்வத்துக்கும், ஸர்வபலப்ரதத்வத்துக்கும் ஏகாந்தமான
திவ்ய விக்ரஹயோகத்தை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

(லக்ஷ்மீ பூமி நீளாநாயகனாயிருக்கும்). அ த ா வ து -
“உனக்கேற்கும்” என்னும்படியான வைலக்ஷண்யத்தை
யுடையளாய், சேதநர்க்கு புருஷகாரபூதையாயும், ப்ராப்
தையாயு மிருக்கும் ப்ரதான மஹிஷியான பெரியபிராட்டி

1. தை: உ. 2-11. நீலதோயதமத்யஸ்த்தா - கருத்த மேகத்தை
நடுவிலுடையதான, வித்யுல்லேகேவ - மின்னல்கொடிபோல, பாஸ்
வரா - ஒளியுடன் கூடியதாயும்

2. கத்யே. ஸ்வாபிமத - தனக்கு இஷ்டமாயும், அநுரூப -
ஸ்வரூபாநுபவத்திற்கு அநுகுணமாயும், ஏகரூப - ஷட்பாவவிகாரமில்
லாமலிருப்பதாயும். அசிந்த்ய - இதரங்களோடு ஸமானமாக சிந்திக்
கிறதற்கு அசக்யமாயும், திவ்ய - அப்ராக்ருதமாயும், அழ்புத - ஆச்சர்
யாவஹமாயும், நித்ய நிரவத்ய - நித்ய நிர்தோஷமாயுமுள்ள, நிரதி
சுயௌஜ்வல்ய - ஸர்வதேஹஸ்ஸுக்களையும் கீழ்ப்படுத்திக்கொண்டி
ருக்கும் தேஹஸ்ஸு என்ன, ஸௌஸந்தரிய - அவயவசோபை யென்ன,
ஸௌகந்த்ய - ஸர்வத்தையும் பரிமளிதமாக்கவற்றான கந்தமென்ன,
ஸௌகுமார்ய - புஷ்பஹாஸ ஸுகுமாரமாயிருக்கை யென்ன,
லாவண்ய - லாவண்யமென்ன, யௌவன - யௌவன மென்ன, ஆதி -
இவை முதலான, அனந்த குணநிதி - அஸங்க்யாதமான குணங்
களுக்கு கொள்கலமாயிருக்கும், திவ்ய ரூப - திவ்ய விக்ரஹத்தை
யுடையவனே!

“ஹீஸுதெருக்ஷீஸுவதுள” (ஹீஸ்சதே ஸக்ஷீஸ்ச பத்யௌ)¹ என்று, ஸக்ஷீ பூமிகளிருவரையும் வேதபுருஷன் சொன்னவித நீனைக்கும் உபலக்ஷணம். “வெக்ஷணோதாவரொகெஸீஸஹாயொஜநாடிநம் | உலாஸ்யாஸகுதிநீஹாஸ்யாஸவெவிதீபநாஜெஸூரம்” (வைதண்டேது பரேலோகே ஸ்ரீஸஹாயோ ஜநார்தம் | உபாப்யாம் பூமிநீளாப்யாம் ஸேவிதீ பரமேஸ்வரம்)² என்னக்கடவதிறே. “ஹாஸிதநித்யநிரவடிநாநாருவஸூரகுவநாருவமுண விவவெஸ்யாஸீஸாடிநவயிகாதிஸயாஸஜெய கருணாமுணமுண ஸீவயுல! ஸாவ ஸகுத ஸகுதிநீஹநாயக” (ஸ்வாபிமதநீத்யநிரவத்யாநுரூபஸ்வரூபகுணவிபவைஸ்வரீஸாத்த்யநவதிகாதிஸயாஸங்க்யேய கல்யாணகுணகண ஸ்ரீவல்பை! ஏவம்பூத பூமிநீளாநாயக)³ என்றிறே எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தது. இத்தான்,

3. கத்யம். ஸ்வாபீமத - தனக்கிஷ்டமாயும், நித்ய நிரவத்ய - நித்யமாயும் தோஷமற்றதாயும், அநுரூப - அநுரூபமாயுமிருக்கும், ஸ்வரூப - திவ்யாத்ம ஸ்வரூபமென்ன, திவ்யமங்களவிக்ரஹமென்ன, குண - குணங்களென்ன, விபவ ஐச்வர்ய - விபவமென்ன ஐச்வர்யமென்ன, சீல ஆதி - சீலமென்ன இவை முதலான, அநவதிசு திசய - எல்லையற்ற அதிசயத்தைதயுடையதாயுமுள்ள, அஸங்க்யேய கல்யாண குணகண - அஸங்க்யேயமான கல்யாண குண ஸமுஹங்களையுடைய, ஸ்ரீவல்லப - பெரியபிராட்டிக்கு பதியே! எவம் பூத பூமி ரீளாநாயக - இப்படிக்கொத்த பூமி ரீளைக்கு நாயகனவனே!

கீழ்ச்சொன்ன விக்ரஹவைலக்ஷண்யம், காட்டிலெரித்த நிலாவாகாதபடி அநுபவிக்கக்கடவரான பிராட்டிமாரோட்டைச் சேர்த்தியை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

இப்படி, உக்தமான ஸ்வரூபாதிகளை விஸ்தரேண உபபாதித்தருளுகிறார் மேல். அதில், ப்ரதமத்திலே (அகிலஹையப்ரத்யநீகாநந்த ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபனாய்) என்றவிதில், அகிலஹையப்ரத்யநீகத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்;

2. அகிலஹையப்ரத்யநீகனாகையாவது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு போலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப் போலேயும், விகாராதி தோஷங்களுக்கு ப்ரதிபடமாயிருக்கை.

(அகிலஹையப்ரத்யநீகனாகையாவது) என்று தொடங்கி. ஹையமாவது - தோஷம். அகிலஹையமென்கையாலே - த்ரிவிதசேதநாசேதந தோஷங்களையும் சொல்லுகிறது. “ த்ரிவித சேதநாசேதநதோஷமும் ஈஸ்வரனுக்கு வாராது ” என்று இது தன்னை வ்யக்தமாக மேலே யருளிச் செய்கிறாரிறே.

(தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸுபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலேயும்) என்றது - தமஸ்ஸுக்கு தேஜஸ்ஸு ப்ரதிபடமாயிருக்குமாபோலேயும், ஸர்ப்பத்துக்கு கருடன் ப்ரதிபடனாயிருக்குமாபோலேயும் என்கை.

(விகாராதிதோஷங்கள்) என்கிறவிடத்தில், விகாரஸப்தத்தாலே - த்ரிவித அசித்தினுடையவும் பரிணாமத்தைச் சொல்லுகிறது. ஆதிஸப்தத்தாலே - பத்தசேதநருடைய அஜ்ஞாநதுக்கங்களையும், முக்தருடைய சேறுதோய்த்துக் கழுவினரைப்போலே ப்ரக்ருதி ஸம்ஸ்ருஷ்டராய் விடப்பட்டவாகாரத்தையும், நித்யருடைய பரிச்சிந்நஸ்வரூபத்வபாரதந்த்ரியங்களையும் சொல்லுகிறது. பாரதந்த்ரியம் தோஷமோ? என்னில்; புருஷனுக்கு ஸ்தநோத்பேதம் போலே, ஸ்வதந்த்ரனுக்கு தோஷமென்கை. இத்தோஷங்களுக்கு

ப்ரதிபடமாயிருக்கையாவது - தான் மாறாயிருக்கை. ப்ரதிபடமென்கையாலே - “சூத்ரா ஜ்ஞாநஜயொ஽ஹி” (ஆத்மா ஜ்ஞாநமயோமலி)¹ என்கிறபடியே, ஸ்வரூபநிபந்தநமாக மலஸம்பந்த மில்லையேயாகிலும், உபாதிநிபந்தநமான மலஸம்பந்தத்துக்கு யோக்யமான ஆத்மஸ்வரூபத்திற்காட்டில் பகவத் ஸ்வரூபத்துக்கு வாகிதோற்றுகிறது. “தஹ்-வாஹ் நித்யஜ்ஜகக்ஷயவ்யயு | வாக்ஷுராவஹ் வஹ் ஹையாவாவாஹ் நித்யு” (தத் ப்ரஹ்ம பரமம் நித்யமஜ்ஜகக்ஷயமவ்யயம் | ஏகஸ்வரூபந்து ஸதா ஹையாபாவாச்ச நிர்மலம்)² “வஹ்-வஹ்-வஹிதம் விஷ்ணுவாக்யம் பரமம் பதம்”³ “சுவிகாராய ஸ்வாய நித்யாய வரஹாத்மே” (அவிகாராயஸூத்தாய நித்யாயபரமாத்மநே)⁴ என்னக்கடவதிறே.

ஹையப்ரத்யநீகத்வமாவது - ஆஸ்ரீதருடைய ஹையநிராஸகத்வத்துக்கு அடியான ஹையப்ரதிபடத்வ மென்னவுமாம் என்னுமொருமோஜனையுமுண்டிறே கத்யவ்யாக்யாநங்களிலே. நஞ்சீயர் ஆச்சான் பிள்ளை முதலான ஆசார்

1. வி. பு. 6-7-22. ஆத்மா ஜ்ஞானமயன், நிர்மலன்.

2. வி. பு. 1-2-15, யத் - யாதொன்று, பரமம் - உத்க்ருஷ்டமாயும், நித்யம் - நித்யமாயும், அஹம் - உத்பத்தி-குன்யமாயும், அக்ஷயம் - நாசமற்றதாயும், அவ்யயம் - ஒரு நாளும் நசியாததாயும், ஏகஸ்வரூபந்து - எப்பொழுதும் ஏகரூபமாயும், ஸதா - ஸர்வகாலத்திலேயும், ஹையாபாவாத் - ஹையமில்லாமையினாலே, நிர்மலம் - நிர்மலமாயிருக்கிறதோ, தத் - அதுவானது, ப்ரஹ்ம - ப்ருஹ்மம்.

3. விஷ்ணுவாக்யம் - விஷ்ணு என்று பெயரையுடைய, பரமம் பதம் - பரம பிராப்யமானது, ஸமஸ்த ஹைய ரஹிதம் - ஸமஸ்தமான ஹையமற்றதாயிருக்கிறது,

4. வி. பு. 1-2-1- அவிகாராய - விகாரகுன்யனாயும், சத்தாய - க்லேசகர்மகுன்யனாயும், நித்யாய - நித்யனாயும், பரமாத்மநே - ஸ்வதந்த்ர ஆத்மாவாயும், ஸதைகரூபரூபாய - தன்ஸ்வரூபத்துக்குத் துல்யமான திவ்யமங்கள்விக்கரஹத்தையுடையவனாயும், ஸர்வஜிஷ்ணவே - எல்லாவற்றையும் ஜயிக்கத்தகுந்த சக்தியுடையவாயிருக்கிற, விஷ்ணவே - விஷ்ணுவன் பொருட்டு, நம: - வணங்குகிறேன்.

கர்களருளிச்செய்தது. (ஸர்ப்பத்துக்கு கருடனைப்போலே யும்) என்கிற த்ருஷ்டாந்தத்தாலே, அதுவும் இவ்விடத் துக்கர்த்தமானாலோ? என் னி ல்; விகாராதி தோஷங் களுக்கு ப்ரதிபடமாயிருக்கை என் கையாலே, இவ்விடத் தில் இவர்க்கது விவக்ஷிதமன் று.

அநந்தரம், அநந்தத்வத்தை யுபபாதிக்கிறார்;

3. அநந்தனாகையாவது - நித்யனாய், சேதநாசேதநங் களுக்கு வ்யாபகனாய், அந்தர்யாமியா யிருக்கை.

(அநந்தனாகையாவது) என்று தொடங்கி. அநந்த த்வமாவது - தேஸுதஃ காலதோ வஸ்துஸ்சாபரிச்சேத்யத்வம்; விபுத்வாத் தேஸுபரிச்சேதராஹித்யம்; நித்யத்வாத் காலபரிச்சேதராஹித்யம்; ஸ்வவ்யதிரிக்த ஸமஸ்த வஸ்துக் களுக்கும் ப்ரகாரியாயிருக்கையாலும், தனக்கு ப்ரகார்யந் தரமில்லாதபடி நிற்கையாலும், ஸத்ருஸவஸ்து அபாவத் தாலே வஸ்துபரிச்சேதராஹித்யம்.

அத்தை அருளிச்செய்கிறார்; (நித்யனாய், சேதநாசேத நங்களுக்கு வ்யாபகனாய், அந்தர்யாமியாயிருக்கை) என்று. இத்தால், நித்யனாகையாலே, இன்ன காலத்திலுள்ளான், காலாந்தரத்தில் இல்லையென்கிற காலபரிச்சேதமுமின்றி யிலே, ஸ க ல சேதநாசேதங்களுக்கும் வ்யாபகனாய்க் கொண்டு விபுவாயிருக்கையாலே - இன்ன தேஸுத்திலுள் ளான், தேஸாந்தரத்திலில்லையென்கிற தேஸுபரிச்சேதமின் றி யி லே, ஸர்வாந்தர்யாமியாகையாலே ஸர்வத்துக்கும் தான் ப்ரகாரியாய், தனக்கு ப்ரகார்யந்தரமில்லாதபடியிருக் கையாலே இன்னவஸ்து போலே யென்கிற வஸ்துபரிச் சேதமுமின்றியிலே யிருக்கையென்றதாயிற்று. “நித்யம் விபும ஸர்வ கதம் ஸுஸுக்ஷ்மம்”¹ “சுனஃ ப்ரவிஷ்டாஸ்தா ஜநா-நா ஸவஸ்தா” (அந்தஃ ப்ரவிஷ்டஸ் ஸாஸ்தா ஜநாநாம்

1. மூ. உப. 1-1-6. நித்யனாயும், விபுவாயும், ஸர்வத்தையும் அடைந்திருக்கும்வனும் அதிஸுக்ஷ்மமானவனும்.

ஸர்வாத்மா)¹ “யவ்யுதா ஸரீரடி, யவ்ய வ்யூசிவீ ஸரீ-
ரடி” (யஸ்யாத்மா ஸரீரம், யஸ்ய ப்ருதிவீஸரீரம்)² “ந
ததஸ்யாலயிகஸ்ய ஐஸ்யுதே” (ந தத்ஸமஸ்சாப்யதிகஸ்ச
த்ருஸ்யதே)³ என்னக்கடவுள்

தானொட்டற்றிருக்கையன் றிக்கே, அந்தர்
யாமிதயா அவஸ்திதனாயிருக்குமாகில், தக்கததோஷங்கள்
வாராதோ? என்கிற ஸங்கையை அநுவதிக்கிறார்;

4. அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள் வாராதோ வென்னில்;

(அந்தர்யாமியானால் தோஷங்கள் வாராதோவென்
னில்) என்று.

அத்தைப் பரிஹரிக்கிறார்;

5. ஸரீரகதங்களான பால்யாதிகள் ஜீவாத்மாவுக்கு வாராதாப் போலே, த்ரிவிதசேதநாசேதநதோஷ மும் ஈஸ்வரனுக்கு வாராது.

(ஸரீரகதங்களான) என்று தொடங்கி. அதாவது -
இந்த ஸரீரத்தை அதிஷ்டித்து ஸ்வாதீநமாக நிர்வஹித்
துக்கொண்டிராநிற்கச் செய்தேயும், தக்கதமான பால்ய
யௌவநாதிவிகாரங்கள் ததந்தர்வர்த்தியான ஜீவாத்மா
வுக்கு வாராதாப் போலே, த்ரிவித சேதநாசேதநங்களுக்
கும் அந்தர்யாமியாய், இவற்றை ஸரீரமாகக் கொண்டு
இராநிற்கச் செய்தேயும் தக்கததோஷம் ஈஸ்வரனுக்கு
வாராது என்கை. “ஆவிசேருயிரினுள்ளா லாதுமோர்
பற்றிலாத பாவனையதனைக்கூடி ஸ்வனையுங்கூடலாமே”⁴

1. தை. ஜநாநாம் - எல்லா சேதனர்களுடைய, அந்த. ப்ரவி
ஷ்ட: - உள்ளே வியாபித்து, சாஸ்தா - நியாமகனாயும், ஸர்வாத்மா -
சேதனங்களுக்கு ஆத்மாவாயுமிரா நின்றான்.

2. 12-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. ச்வேதாச்வதரம். தத்ஸம;ச - அந்த பரமாத்மாவுக்கு ஸமா
னமானவரும், அப்யதிக;ச - அவனுக்கு மேலானவனும், நத்ருஸ்யதே -
காணப்படுகிறதில்லை.

4. திவா. 3-4-10.

என்றிறே ஆழ்வாருமருளிச்செய்தது. ஸரீரியான ஜீவாத்மாவுக்கு ஸரீரகதங்களான பால்யாதிகள் வந்ததில்லையே யாகிலும், ஸரீரஸம்பந்த நிபந்தனமாக துக்க அஜ்ஞாநாதிகள் வருகிறவோபாதி, ஸரீரபூதமான விவற்றோட்டை ஸம்பந்தத்தாலே இவனுக்குமிங்ஙனே சில தோஷங்கள் வாராதோ? என்னில்; வாராது. அதுக்கடி - ப்ரவேச ஹேதுவிஸேஷம்; இவனைப்போலே கர்மமடியாகவன் றிக்கே, அதுக்ரஹமடியாகவிதே அவனுக்கு இவற்றில் ப்ரவேசமிருப்பது. “சுதஸூஹநுஃ” (அநஸநநந்யஃ)¹ “வாஷஸவ-ஹகுதானாராதாஹதவாவூ” (ஏஷஸர் பூதாந்தராத்மாபஹதபாப்மா)² “விஷ்வெ ஸவ-ஜிஷ்வெ” (விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே)³ என்னாநின்றதிதே.

அநந்தரம், ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபத்வத்தை உபபாதிக்கிறார்;

6. ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபனாகையாவது - ஆநந்த ரூப ஜ்ஞாநனாயிருக்கை.

(ஜ்ஞாநாநந்த) இத்யாதியாலே. ஜ்ஞாநாநந்தங்களை யே ஸ்வரூபமாக வுடையனாயிருக்கை என்று, ஸப்தத்

1. ருக்வேதம். ஸுபர்ணேள - நல்ல ஜ்ஞானரூபமான சிறகையுடையவர்களாயும், ஸயுஜேள - ஒருவருக்கொருவர் ஸமாநர்களாயும், ஸகாயேள - சேஷ சேஷி ரூபமான பார்த்தவ்யமுடையவர்களாயுங் கொண்டு, ஸமான்மம் விருக்ஷம் - ஒரு சரீரத்தை, பரிஷஸ்வஜாதே - பற்றிக்கிடக்கிறார்கள், தயோ: - அந்த ஜீவேச்வரர்களுக்குள் அந்ய: - ஜீவனானவன்; பிப்பலம் - கர்மபலத்தை, ஸ்வாது அதிதி - இனிமையாய் புஜிக்கிறான், அந்ய: - வேறான ஈச்வரன், அநச்நந் - (கர்மபலத்தை) புஜியாமல், அபிசாகதேதி - மிகவும் பிரகாசிக்கிறான்.

2. ஸுபாலோபநிஷத். ஸர்வபூதாந்தராத்மா - ஸகலமான ப்ராணிகளுக்கு அந்தராத்மாவாயிருப்பவனும், அபஹதபாப்மா - எல்லாவற்றிற்கும் அந்தராத்மாவாயிருந்தாலும் அவைகளின் தோஷம் தன்னிடம் திட்டாதபடி தோஷமற்றவனும், திவ்ய: - பரமபதத்தையிருப்பிடமாகவுடையவனும், தேவ: - ஸ்வயம் ப்ரகாசனும் விளங்குகிறவன், ஏக: - அத்விதியான, ஏஷ: நாராயண: - இந்த ப்ரம்மன் நாராயணன்.

3. வி. பு. 1-2-1. ஸர்வஜிஷ்ணவே - ஸர்வத்தையும் ஐயிக்கிறவனான, விஷ்ணவே - விஷ்ணுவின் பொருட்டு.

துக்கு அர்த்தம் சொல்லவேண்டியிருக்க, ஜ்ஞாநமென்றும் ஆந்தமென்றும் பிரித்துச் சொல்ல, இரண்டவஸ்த்தையின்றிக்கே ஜ்ஞாநமே ஸ்வரூபமாய், அதுதான் அநுகூலமாயிருக்கை ஆந்தமாகையாலே, (ஆந்தரூப ஜ்ஞாநனாயிருக்கை) என்று அருளிச்செய்கிறார். “அநுகூலஜ்ஞாநமே ஸ்வரூபமாயிருக்க ஜ்ஞாநாநந்தங்களென்று பிரித்துச் சொல்லுகிறது, இரண்டுமுண்டாகைக்காக” என்றிறே இவர்தாமிட்டருளின கத்யவ்யாக்யாநத்திலே யருளிச்செய்தது.

(ஆந்தரூபஜ்ஞாநனாயிருக்கை) என்று, அதுதன்னை யுபபாதிக்கிறார்;

7. அதாவது - கட்டடங்க வநுகூலமாய், ப்ரகாஸ முமாயிருக்கை.

(அதாவது) இத்யாதியாலே. கட்டடங்கவென்றது - ஸ்வரூபமுள்ள பரப்பெங்கும் என்றபடி. இத்தால், ஸ்வரூபத்தில் அநுகூலமாயாதல், அப்ரகாஸமாயாதலிருக்கு மிடமில்லை யென்கை. ஜ்ஞாநாநந்த ஏகஸ்வரூபனென்ற விதில், ஏகஸுப்தார்த்தமிதுவிறே. அநுகூலத்வமாவது - ஆஹ்லாதகரத்வம். ப்ரகாஸத்வமாவது - ஸ்வயம்ப்ரகாஸத்வம். “சுநந்ராயீநவ்ரகாஸகூலாஹ்லாதகரகரகூல-ஜ்ஞாநநெவ யஸ்ய ஹ்லாதகரகூல-ஸ்வயி ஜ்ஞாநாநநெஷ-ஹ்லாதகர” (அந்யாதிக்ரகாஸத்வாஹ்லாதகரத்வரூப ஜ்ஞாநமேவ யஸ்ய ஸ்வரூபம், ஸ ஹி ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபம்)¹ என்னக்கடவதிறே.

இப்படி, ஸ்வரூபவைஷ்ணவ்யத்தை யுபபாதித்த வநந்தரம், ஸ்வரூபாபிதமான குணங்களினுடைய வைஷ்ணவ்யத்தை யருளிச்செய்கிறார்;

1. அந்யாதின ப்ரகாஸத்வ - வேறென்றின் அதினமில்லாத ப்ரகாஸத்வமும், ஆஹ்லாத கரத்வ ரூப ஜ்ஞாநமேவ - ஸந்தோஷ கரத்வ ரூபமுமான ஜ்ஞாநமே, யஸ்ய ஸ்வரூபம் - யாதொருவனுக்கு ஸ்வரூபமோ, ஸ ஹி - அவனே, ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபம் - ஜ்ஞாநாநந்தைகஸ்வரூபம்.

8. இவனுடைய ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி கல்யாண குணங்கள் நித்யங்களாய், நிஸ்ஸீமங்களாய், நிஸ்ஸங்க்யங்களாய், நீருபாதிகங்களாய், நிர்தோஷங்களாய், ஸமாநாதிகரணிதங்களாயிருக்கும்.

(இவனுடைய ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி கல்யாணகுணங்கள்) என்று தொடங்கி. ஆதிஸப்தத்தாலே - ப ல ஐஸ்வர்ய வீர்ய தேஜஸஸுக்களும், வாத்ஸல்யாதிகளும், சௌர்யாதிகளும், ஆகிய குணவிசேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது.

நித்யங்களாகையாவது - உத்பத்திவிநாஸரஹிதங்களாயிருக்கை. ஸ்வரூபாநுபந்திகளாகையாலே, யாவதாஸ்ரயபாவிளையிருக்குமிதே. “த ஐதே வத்யூர் காரோ” (த இமே ஸத்யார் காமா)¹ என்று, குணங்களினுடைய நித்யத்வம் ஸ்ருதிஸித்தம். “காஜ்ஞ ஐதி காரோ கயூண மூணா த ஐதே வத்யூர் நித்யா ஐத்யூ” (காம்யந்த இதி காமா கல்யாணகுணா த இமே ஸத்யார் நித்யா இத்யார்த்த)² என்றிதே இந்த ஸ்ருதிக்கார்த்தம். “ஈறிலவண் புகழ்”³ என்றாரிதே ஆழ்வார்.

நிஸ்ஸீமங்களாகையாவது - ஓரொன்றே அவதி காணவொண்ணாதிருக்கை. “யதொ வாவொ நிவத-ஹெ சவ்ராஹு உநஸா ஸஹ” (யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்யமநஸா ஸஹ)⁴ என்று, மீண்டுவிட்டதிதே

1. சா. உப. த இமே - அந்த இந்த, ஸத்யா: - ஸத்யங்களான, காமா: - கல்யாண குணங்கள்.

2. காம்யந்த இதி காமா: - விரும்பப்படுமவைகளாகையால் காமங்கள், இதி - என்று, கல்யாண குணா: - கல்யாணகுணங்கள், (சொல்லப்படுகின்றன.) தே இமே ஸத்யா: நித்யா: இதி அர்த்த: - அந்த இவை ஸத்யங்களென்றால் நித்யங்கள் என்று இந்த ஸ்ருதிக்கு அர்த்தம்

3. தி. வா. 1-2-10.

4. தை. ஆ. 9-1. யத: - யாதொரு பரமாத்மாவிடத்திலிருந்து, வாச: - வேதவாக்குகள், மநஸா ஸஹ - மனதுடன் கூட, அப்ராப்ய - அதன் முடிவை நினைக்கக்கூடாமலும், நிவர்த்தந்தே - திரும்புகின்றனவோ.

(நிஸ்ஸங்க்யங்களாகையாவது) - இப்படிப்பட்ட குணங்கள் தான் எண்ணிறந்திருக்கை. “யயோ ருதாநி ஜயயொ-வஜ்ஜையாநி வுதுக | தயா மண்ணாஹி நஞவ்ஜு சுல-ஜ்ஜையா உஹாதுநம்” (யதா ரத்நாநி ஜலதேரஸங்க்யேயாநி புத்ரக | ததா குண ஹ்யநந்தஸ்ய அஸங்க்யேயா மஹாத்மநம்)3. “வஷ-பாய-தெய-வ்ஜு மண்ணா ந ஸக்ஷா வத்ஸம் வஜெதெதாவி வவ-வொகெகெ | உஹாதுநஸுஜ்ஜவக்ர-வலிவாணெஃ விஜ்ஜாஜி-வ்ஜாவ-வ்ஸுஜெவாதுஜ்ஜவ்” (வர்ஷாயுததர்யஸ்ய குண ந ஸக்யா வக்தும் ஸமேதைரபி ஸர்வலோகை | மஹரத்மநம் ஸங்கசக்ராஸிபாணெஃ விஷ்

2. தி. வா. 1-1-1.

2. தி. வா. 1-1-1.
3. ஹே புத்ரக - ஓ குழந்தாய்! ஜலதே; - ஸமுத்திரத்திற்கு, ரத்நாபி - இரத்தினங்கள், யதா - எப்படி, அஸங்க்யையாபி - எண்ணிறந்தவைகளோ, ததா - அப்படியே, மஹாத்மந: - மஹாத்மாவான, அநந்தஸ்ய - பகவானுடைய, குண: - குணங்கள், அஸங்கியேயா: - அளவற்றவை.

4. தி. வா. 3-3-3.

கொதூரம் ஹாஸ்யம் கும்பா தூஷ்யஸவெவவெவா மணி-
தெந்நீலவெவாநிதெந்நீலம் | நிதெந்நீலவெவாநிதெந்நீலம்-
ஹதொதூஷ்யஸவெவகாஹதூஷ்யஸவெவாநிதெந்நீலம்-
தூஷ்யஸவெவாநிதெந்நீலம் யாதொ வநா தூஷ்யஸவெவாநிதெந்நீலம்-
கஸ்யகுணஸ்யவிப்ருடபி வை லோகோத்தரம் ஸவாஸ்ரயம்
குர்யாத் தாத்ருஸவைபவைரகணிதைர் நிஸ்ஸீமபூமாந்வி-
தைர் | நித்யைர்சிவ்யகுணஸ்ததோதிகஸுபத்வைகாஸ-
பதாத்மாஸ்ரயைரித்தம் ஸுந்தரபாஹுமஸ்யஸிரணம்யா-
தோ வநாத்ரீஸ்வரம்)1 என்கிற ஸ்லோகத்திலே குணங்-
களினுடைய நித்யநிஸ்ஸீமநிஸ்ஸங்க்யத்வங்களை யருளிச்-
செய்தாரிறே ஆழ்வான்.

நிருபாதிசங்களாகையாவது - பரதந்த்ர வஸ்துகதங்க-
ளாகையாலே - ஸ்வோதயாதிகளிலே ஈஸ்வர இச்சையா-
கிற உபாதியை யபேக்ஷித்திருக்கும் சேதநகுணங்கள்போ-
லன்றிக்கே, ஸ்வாபாவிகங்களாயிருக்கை. ஸ்ரீபாஷ்யத்தில்
“ஸ்வாவதொ - நிரஹுநிவிருஷாஷாநவயிகாதிஸயா-
வஜ்ஜெய கயூரணமுணமுணபோருஷா ததொதூஷ்ய-
யதெ” (ஸ்வபாவதோ நிரஸ்தநிகிலதோஷாநவதிகாதிஸயா-
ஸங்க்யேய கல்யாணகுணகணம் புருஷோத்தமோபிதியதே)2

1. ஸு. ஸ்த. 26. (யாதொரு குணங்களிலே) ஏகைகஸ்ய
குணஸ்ய - ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய, விப்ருடபி - பிந்துவும் அதா-
வது அல்பமும், ஸ்வாஸ்ரயம் - ஸ்வாஸ்ரயத்தை, அதாவது ஆதாரமான்-
குணியை, லோகோத்தரம் - ஸர்வாதிகமாக, குர்யாத் - பண்ணும்,
வை - ப்ரஸித்தம் தாத்ருசவைபவை; - அப்படிக்கொத்த வைபவத்-
தையுடையதாயும். அகணிதை: - அஸங்க்யாதமாயும், நிஸ்ஸீமபூமாந்-
விதை: - முடிவில்லாமலிருக்கிற வைபவத்தோடு கூடினதாயும், நித்-
யை: - நித்யங்களாயும், ததோதிக சுபத்வைகாஸ்பதாத்மாஸ்ரயை: -
அதைக்காட்டிலும் அதிகமான சுபத்திற்கு முக்யாதாரமான திவ்-
யாத்ம் ஸ்வரூபத்தை ஆசிரயித்திருக்கிற, திவ்யகுணை: - திவ்ய குணங்-
களாலே, இத்தம் வநாத்ரீஸ்வரம் - ஸம்ருத்தனாய் சோலைமைக்கு நிர்-
வாஹகனை, ஸுந்தரபாஹும் - ஸுந்தரபாஹுவை அதாவது
ஸுந்தரத் தோளுடையானை, சரணம் - சரணமாக, யாத: - அடைந்-
தவனாக, அஸ்மி - ஆகிறேன். வை - ப்ரஸித்தம்.

2. ஸ்ரீபாஷ்யம். ஸ்வபாவத: - ஸ்வபாவத்தாலே, நிரஸ்த நிகில-
தோஷாநவதிகாதிஸயாஸங்க்யேய கல்யாண குண கணை: - தள்ளப்-
த-53

என்கிறவிடத்துக்கு வ்யாக்யாநம் பண்ணுகிற ச்ருதப்ரகாஸிகாகாரர், அநவதிகாதிஸயபதத்தாலே நித்யஸித்தரை வ்யாவ்ருத்திசொல்லுகிறதென்று முந்துறவொருயோஜனை பண்ணி, “சுநுஷுக்ஷேந ஸ்வபாவத ஐதி பதேந விக்ஷிப்யாநாதி” (அநுஷுக்ஷேந ஸ்வபாவத இதி பதேந வாநித்யஸித்தவ்யாவ்ருத்தி தேஷாம் தாத்ருச குணகத்வம் ஹி பகவந்நித்யேச்சாதீநம்)¹ என்று, அநந்தரயோஜனையிலே யிவ்வர்த்தத்தை யருளிச்செய்தாரிறே. “ஸ்வாலா. விக்ஷிப்யாநாவாக்ஷியா உ” (ஸ்வாபாவிக்ஷிப்யாநாவாக்ஷியா உ)² என்று, குணங்களினுடைய ஸ்வாபாவிகத்வத்தை ச்ருதி சொல்லாநின்றதிறே. இந்த ச்ருதியில், க்ரியையென்கிறது-நியமநத்தை. “வராஸ்யேதி - ஜ்ஞாநஸூத்ரா ஐநா ஸ்வாலாவிக்கூஷு, க்ரியா - நியமந” (பராஸ்யேதி - ஜ்ஞாநஸூத்தயாதீநாம் ஸ்வாபாவிகத்வமுக்தம் க்ரியா - நியமநம்)³ என்றிறே இதுக்கும் ச்ருதப்ரகாஸிகாகாரர் வ்யாக்யாநம் பண்ணிற்று.

நிர்தோஷங்களாகையாவது - ஹேயகுண ஸம்ஸர்கமாகிற தோஷநின்றிக்கேயிருக்கை. “சுவஹதவா.

பட்டிருக்கிற, ஸமஸ்த - தோஷத்தையுடையவனாய் எல்லையில்லாத அதிசயத்தை யுடைத்தாய் அஸங்க்யமான கல்யாணகுண ஸமுஹங்களையுடைய, புருஷோத்தம: - புருஷோத்தமனானவன், அபிதீயதே - சொல்லப்படுகிறான்.

1. ச்ருதப்ரகாஸிகை. அநுஷுக்ஷேந ஸ்வபாவத இதி பதேந - பின்பும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட ஸ்வபாவத: என்கிற பதத்தாலே, நித்யஸித்த வ்யாவ்ருத்தி: - நித்ய - ஸித்தர்களுடைய வ்யாவ்ருத்தி சொல்லுகிறது, தேஷாம் தாத்ருச குணத்வம் - அவர்களுக்கு அப்பேர்க்கொத்த குணத்தையுடைத்தாயிருக்கையானது, பகவந்நித்யேச்சாதீநம் - பகவானுடைய நித்யேச்சையால் ஏற்பட்டது.

2. ச்வே. உப. ஜ்ஞாநபலக்ரியாச - ஜ்ஞானமும் பலமும் நியமமும், ஸ்வாபாவிக - ஸ்வபாவஸித்தமானது.

3. ச்ருதப்ரகாஸிகை பராஸ்யேதி - பராஸ்ய என்று ப்ரதிகமெடுத்து, ஜ்ஞாநசக்த்யாதீநாம் - ஜ்ஞாந சக்த்யாதிகளுக்கு, ஸ்வாபாவிகத்வம் - ஸ்வாபாவிகத்வமானது, உக்தம் - சொல்லப்பட்டது, க்ரியா - நியமநம் - க்ரியையென்பது இவ்விடத்தில் நியமனம்.

4. வி, பு. 6-5-85. தேஜோபலைச்வர்ய மஹாவபோதஸுவீர்ய சக்தியாதி குணைகராசி: - தேஜஸ்ஸு பலம் ஐச்வர்யம் ச்லாக்யமான ஐஞ்ஞானம் வீர்யம் சக்தி இவை முதலான குணங்களுக்கு ஏகராசியா யும் அதாவது குணங்களுக்கு முக்யாச்ரயமாயும், பராணம் - ப்ரஹ் மாதிகளுக்கு, பர: - பரனாயுமிருக்கிறான் ஸர்வேச்வரன், யத்ர - யா தொரு, பராவரேசே - ப்ரஹ்மாதிகளுக்கு நியாமகனை ஸர்வேச்வர னிடத்திலே, ஸகலா: - ஸமஸ்தமான, க்லேசாதய: - துக்கம் முதலான வேறுகுணங்கள், நஸந்தி - இல்லை.

ஸமாநாதிசுரஹிதங்களாகையாவது - சேதநாந்தர குணங்களை ஸமமாகவும், ஈஸ்வரகுணங்களை அதிகமாகவு முடைத்தாயிருக்கும் சேதநகுணங்கள் போலன்றிக்கே, தனக்கொத்ததும் மிக்கதுமின்றிக்கேயிருக்கை. “நகுது-ஜ்ஞாஸ்யிக்ஷுஷ்யுதே” (ந தத்ஸம்ஸாப்யதிகஸ்சத்ருஸ்யதே)¹ என்கிற ஸமாதிகதரித்ரவஸ்துவை யாஸ்ரயமாக வுடையவையாகையாலே, இவையும் ஸமாநாதிசுரஹிதங்களாயிருக்குமிதே. “ஜொஷொவபாவயிஸைரதிஸ்யாந வஜ்ஜாநிதெ-வஜ்ஜெஹுணளவஹுஷ்வெதாஃ ஜ்ஞா-நெஸாஸீஸகநவீய-வஜ்ஜாநி-ஷஷ்ஜா-நஜ்ஜெஸ ஹாவ ஜவ ரதூஉநவ-யதூ” (தோஷோபதாவதி ஸமாதிஸ்யாந ஸங்க்யா நிர்லேப மங்கள குணௌகதூகாஷ் ஷ்டேதாஃ ஜ்ஞாநைஸ்வீஸகநவீர்ய பலார்ச்சிஷஸ்த்வாம் ரங்கேஸ பாஸ இவ ரத்நமநர்க்கயந்தி)² என்கிற ஸ்லோகத்திலே, இவையித்தனையும் பட்டரருளிச்செய்தாரிதே.

இப்படியிருந்துள்ள குணங்கள்தான் மூன்றுவகைப் பட்டிருக்கையாலே, அம்மூன்றுவகைக்கும் விஷயங்களை வகுத்து அருளிச்செய்கிறார்;

9. இவற்றில் வாத்ஸல்யாதிகளுக்கு விஷயமநுகூலர்;
ஸௌர்யாதிகளுக்கு விஷயம் ப்ரத்கூலர்; இவற்
றுக்குக் காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகளுக்கெல்
லாரும் விஷயம்.

1. ச்வே. உ. 203-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. ஸ்ரீரங். ஸ்த. 2-27. நேஹ ரங்கேச . ஓ அழகிய மணவாளனே ! தோஷ - தோஷமென்ன, உபதா - உபாதி -யென்ன, அவதி - எல்லையென்ன, ஸமாதிசயாந - ஸமமென்ன, உயர்ந்த தென்ன, ஸங்க்யா - எண்ணிக்கையென்ன, இவைகளோடு, நிர்லேப - ஸம்பந்தியாததாயும், மங்கள - கல்யாணங்களாயுமுள்ள, குணௌக - தயை வாத்ஸல்யம் முதலிய குண ஸமூஹத்தை, துகா - கறவா ின்னுள்ள, ஏதா - ப்ரஸித்தங்களான, ஷட் - ஆரூபமிருக்கிற, ஜ்ஞாநைஸ்வீசகநவீர்ய பலார்ச்சிஷ - ஜ்ஞாந ஐச்வர்ய சக்தி வீர்ய பல தேஜஸ்ஸு முதலான குணங்களே, ரத்நம் - ரத்நத்தை, பாஸ - இவ - காந்தியாதி கள் போல, த்வாம் - தேவிரை, அநர்க்கயந்தி - விடையில்லாததாகச் செய்கின்றன.

(இவற்றில்) என்றுதொடங்கி. (வாத்ஸல்யாதிகள்) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, ஸௌஸீல்ய ஸௌஸ்ப்ய மார்தவார்ஜவாதிகளான குணவிசேஷங்களெல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது. விஷயம் அநுகூலரென்றது - ஆபிரதரென்றபடி.

(ஸௌர்யாதிகளுக்கு) என்கிற ஆதிஸப்தத்தாலே, பராக்ரமத்தைச் சொல்லுகிறது. விஷயம் ப்ரதிகூலரென்றது - ஆபிரதவிரோதிகளென்றபடி. “அவிஷ்டம் ந ஹொக்ஷம் அவிஷ்டம் நெவ ஹொஜயேசு | வாணுவாநு அவிஷ்டவொராஜநு உவ ப்ராணா ஹி வாணுவாஃ” (த்விஷதந்நம் ந போக்தவ்யம் த்விஷந்தம் நைவ போஜயேத் | பாண்டவாந் த்விஷஸே ராஜந் மம ப்ராணா ஹி பாண்டவாஃ)² என்று, ஆபிரதவிரோதிகள் தனக்கு சத்ருக்களென்று அருளிச் செய்தாரிதே.

(இவற்றுக்குக் காரணமான ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள்) என்கிற விதில், ஆதிஸப்தத்தாலே - பல ஐஸ்வர்ய வீர்ய தேஜஸ்ஸுக்களைச் சொல்லுகிறது.

வாத்ஸல்யாதிகளுக்கும், ஸௌர்யாதிகளுக்கும் ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிகள் காரணமாகையாவது - “ப்ரக்யஷ்டம் விஜ்ஞாநம் ஸதுஉதாநுநெஸ்ய-உவிநம் விஜய-பாஃ வீய-ஃ வரடிவாஜாஸக்திராவி உ | வரம் தெஜஸுதி ப்ரவரமுணஷ்டம் ப்ரஹ்மஜம் முணாநாம் நிஸ்ஸீஜம் மணநவிமுணாநாம் ப்ரவவஹூம்” (ப்ரக்ருஷ்டம் விஜ்ஞாநம் பலமதுலடைய் வர்யமகிலம் விமர்யாதம்வீர்யம் வரத பரமாஸக்திரபி ச | பரம் தேஜஸ்சேதி ப்ரவரகுணஷ்டகம் ப்ரதமஜம் குணாநம்

1. பரர. உத். 74-27. த்விஷதந்நம் - சத்ருவின் அந்நமானது, ந போக்தவ்யம் - புஜிக்கத் தக்கதன்று. த்விஷந்தம் - சத்ருவையும், நைவ போஜயேத் - புஜிப்பிக்கவே கூடாது, ராஜந் | - ஓ தூர்யோதனனே! பாண்டவாந் - பாண்டு புத்ரர்களை, த்விஷஸே - நீ த்வேஷிக்கிரும், பாண்டவா: - பாண்டுபுத்ரர்கள், மம - எனக்கு, ப்ராணா ஹி - மிகவும் இஷ்டமானவர்களன்றோ?

நிஸ்ஸீம்நாம் கணநவிகுணநாம் ப்ரஸ்வபூ:)¹ என்றும், “உஜ்ஜைமுகுணளவடிவாஷ்டபேதாஃ” (மங்களகுணைகதுகாஷ்டபேதாஃ)² என்றும் சொல்லுகிறபடியே, அவற்றுக்கு ஊற்றுவாயாயிருக்கை.

அவைதான், வஸ்தூத்கர்ஷாபாதக ஷாட்குண்யாயத் தகுணபாவமாயிறே இருப்பது. “எம்பெருமானுடைய துவ்யாத்மகுணங்களாவன - ஜ்ஞாநஸக்த்யாதிஷ்டகுணங்களும், அதிலே பிறந்த ஸௌரீல்யாதிகளும்” என்கிற விவ்வாக்யத்துக்கு அர்த்தமெழுதுகிறவளவில், “அதிலே பிறக்கையாவது - வஸ்தூத்கர்ஷாபாதக ஷாட்குண்யாயத்தகுணபாவமாகை” என்றிறே விவரணத்தில் ஆச்சான் பிள்ளை யருளிச்செய்தது.

இந்த குணவுட்கத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, ஜ்ஞாநமாவது - “சுஜலம் ஸ்ரூதஸம்வொயி நித்யம் ஸ்வபாவமா. ஹமடி | ஜ்ஞாநாநாஉமுகுணம் ப்ராஹ்மஃ ப்ராஹ்முகுணவினுகாஃ” (அஜடம்ஸ்வாத்மஸம்போதி நித்யம் ஸர்வாவகாஹநம் | ஜ்ஞாநாநாமகுணம் ப்ராஹ்மஃ ப்ரதமம் குணசிந்தகாஃ)³ என்கிறபடியே, என்றுமொக்க ஸர்வவிஷயப்ரகாஸகமுமாய், ஸ்வப்ரகாஸமுமான குணவிசேஷம்.

1. வரத. 95. வரத - ஹே வரதனே !, ப்ரக்ருஷ்டம் - உத்கிருஷ்டமான, விஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞானமும், அதுலம் - அஸத்ருசமான பலம் - பலமும், அகிலம் - ஸமஸ்தமான, ஐச்வர்யம் - ஐச்வர்யமும், வீமர்யாதம் - முடிவில்லாத, வீர்யம் - வீர்யமும், பரமா - உத்க்ருஷ்டமான, சக்திரபிச - சக்தியும், பரம் - உத்க்ருஷ்டமான, தேஜஸ்ச இதி - தேஜஸ்ஸும் என்கிற, ப்ரதமஜம் - பரவாஸுதேவரிடத்தில் நின்று உண்டான ஸமஸ்த குணத்திற்கும் முதலில் எண்ணத்தக்க, ப்ரவர குணவுட்கம் - ச்லாக்ஷியமான ஆறு குணங்கள், நிஸ்ஸீம்நாம் - எல்லையில்லாமலிருக்கிற, கணன விகுணநாம் - எண்ணுவதற்கு முடியாததான, குணநாம் - குணங்களுக்கு, ப்ரஸ்வபூ: - உத்பத்திஸ்தானமாக, பவதி - ஆகிறது.

2. ஸ்ரீரங். ஸ்த. 212-ம் பக்கம் பார்க்க.

3. குணசிந்தகா: - குணத்தைச் சிந்திக்குமவர்கள், ப்ரதமம் - முதலில், ஜ்ஞாநம்நாம் - ஜ்ஞாநமென்று ப்ரஸித்தமான, குணம் - குணத்தை அஜடம் - அஜடமாயும், அதாவது ஸ்வயம் ப்ரகாசமாக

சுக்தியாவது - “ஜமதுக்ருதிலாவோ யஸூர சக்தி:
வரிகீதிதா” (ஜகத்ப்ரக்ருதிபாவோ யஸ்ஸா சக்தி: பரி
கீர்த்திதா)¹ என்கிற ஜகத்ப்ரக்ருதிபாவமாதல், அகடித
கடநாஸாமர்த்த்யமாதல்.

பலமாவது - “ஸ்ரமஹாநிஷ்டு யா தஸ்ய ஸததம்
கூவதொ ஜமக: | வனம் நாஜ மூணவ்ஷுவ்ய கயிதொ
மூணவினுகெகெ” (ஸ்ரமஹாநிஸ்து யா தஸ்ய ஸததம்
கூர்வதோ ஜகத் | பலம் நாம குணஸ்தஸ்ய கதிதோ குண
சிந்தகை)² என்கிற ஜகத்காரணத்வ ப்ரயுக்தமான ஸ்ரம
மின்றியிலே யொழிகைபாதல், “வனம் யாரணவாஜ-
யஸ்ய” (பலம் தாரணஸாமர்த்த்யம்)³ என்கிற ஸமஸ்த
வஸ்துதாரணஸாமர்த்த்யமாதல்.

ஐஸ்வர்யமாவது - “கதுக்ஷம் நாஜ யதுவ்ய வ்ஸாத-
னூவரிஸ்யாஹித்யு வெஸ்யயம் நாஜ ததொகம் மூண-
தகவாஸ்யவினுகெகெ” (கர்த்ருத்வம் நாம யத்தஸ்ய ஸ்வா
தந்த்ரியபரிப்ரும்ஹிதம் | ஐஸ்வர்யம் நாம தத்ப்ரோக்தம்
குணதத்வார்த்தசிந்தகை)⁴ என்கிற கர்த்ருத்வலக்ஷண
மான ஸ்வாதந்த்ரியமாதல், ஸமஸ்தவஸ்து நியமநஸாமர்த்த
யமாதல்.

வும், ஸ்வாதம் ஸம்போதி - தன்னைத்தான் அறிகிறதாகவும், நித்யம் -
நித்யமாகவும், ஸர்வாவகாஹநம் - ஸர்வ விஷய ப்ரகாசகமாகவும்,
ப்ராஹ்ம; - சொல்லுகிறார்கள்.

1. ய: ஜகத்ப்ரக்ருதிபாவ: - ஜகத்திற்குக் காரணமாயிருப்ப
தென்று யாதொன்று உண்டோ, ஸா - அதுவானது, சக்தி: - சக்தி
என்று, ப்ரகீர்த்தித: - சொல்லப்பட்டது.

2. ஜகத் - ஜகத்தை. குர்வத: - பண்ணுகிற, தஸ்ய - அந்த
பரமாத்மாவுக்கு, ஸததம் - ஸர்வகாலத்திலும், யா - யாதொரு, ஸ்ரம
ஹாநிஸ்து - ஸ்ரமமில்லமையானது இருக்கிறதோ, தத் - அது, குண
சிந்தகை: - குணத்தையறிந்தவர்களாலே, தஸ்ய - அந்த பரமாத்மா
வினுடைய, பலம் நாம - பலமென்று ப்ரஸித்தமான, குண: - குண
மாக, கதித: - சொல்லப்பட்டது.

3. பலம் - பலமானது, தாரண ஸாமர்த்த்யம் - எல்லாவற்றை
யும் தரிக்கும் ஸாமர்த்தியம்.

4. தஸ்ய - அந்த பரமாத்மாவுக்கு, ஸ்வாதந்த்ரிய பரிப்ரும்ஹி
தம் - ஸ்வாதந்த்ரியத்தோடு கூடின, யத் கர்த்ருத்வம் நாம - யாதொரு

வீர்யமாவது - “தவெஜ்ராவாஹாநவாவெஹி விகார, விரஹொ ஹியஃ | வீர்யம் நாம குணஸ்ஸோயமஹுத, சுவாவராஹயஃ” . (தஸ்யோபாதாநபாவேபி விகாரவீர ஹோ ஹி யஃ | வீர்யம் நாம குணஸ்ஸோயமச்யுதத்வாபரா ஹ்வயஃ)¹ என்று ஐகதுபாதாநமாக நிற்கச்செய்தேயும் ஸ்வ ரூபவிகாரமின்றியிலேயொழியும்படியான அவிகாரதை.

தேஜஸ்ஸாவது - “வஹகாய-நவெக்ஷா யா ததே ஜஹ்ஸுஹாஹுத” (ஸஹகார்யநபேக்ஷா யா தத்தேஜஸ் ஸமுதாஹ்ருதம்)² என்கிற ஸஹகாரிநைரபேக்ஷ்யமாதல், பராபிபவந ஸாமர்த்த்யமாதல்.

இவற்றுக்கு எல்லாரும் விஷயமாகையாவது - அநு கூலரக்ஷணாதிகளும், ப்ரதிகூலநிரஸநாதிகளும் ஜ்ஞாநஸுக் த்யாதி விசீஷ்டனாய்க் கொண்டு நிர்வஹிக்கவேண்டுகை யாலே, இவற்றுக்கு ஸர்வரும் விஷயமாயிருக்கை.

இப்படி குணங்களை மூன்றுவகையாக்கி, அவற்றுக்கு விஷயங்களை தர்ஸிப்பித்தவளவன்றிக்கே, குணங்களுக்கு ப்ரத்யேகம் விஷயநியமமுண்டாகையாலே, அத்தையும் தர் ஸிப்பிக்கவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, கீழேடுத்த

கர்த்தருத்வம் என ப்ரஸித்தமாக யிருக்கிறதோ, தத் - அது, குணதத் வார்த்தசிந்தகை - குணங்களுடைய உண்மையை யறிபவர்களாலே, ஐச்வர்யம் நாம - ஐச்வர்யம் என்ற ப்ரஸித்தமான குணமாக, ப்ரோக்தம் - சொல்லப்பட்டது.

1. தஸ்ய - அந்த ஸர்வேச்வரனுடைய, உபாதாநபாவேபி - ஐகத்திற்கு உபாதான காரணமாக இருக்கிற தன்மையிலேயும், யஃ - யாதொரு, விகார விரஹஃ - விகாரமில்லாமையானதிருக்கிற தோ, ஸோயம் - அந்த இந்த அவிகாரத்வமானது, அச்யுதத்வாபரா ஹ்வயஃ - அச்யுத என்று (தன்னுடைய இயற்கையான தன்மையி லிருந்து நழுவாதவனென்று) வேறு நாமதேயமான, வீர்யம் நாம - வீர்யம் என்று ப்ரஸித்தமான, குணஃ - குணம் என்று சொல்லப்படு கிறது.

2. ஸஹகார்யநபேக்ஷா - ஸஹாயத்தை அபேக்ஷியாமலிருக்கிற தென்று, யா - யாதொன்று உண்டோ, தத் - அது, தேஜஃ - தேஜஸு என்று, ஸமுதாஹ்ருதம் - சொல்லப்படுகிறது.

குணங்களிலே சிலவற்றுக்குத் தனித்தனியே விஷயங்களை தர்ஸிப்பிக்கிறார்;

10. ஜ்ஞாநம் அஜ்ஞர்க்கு, ஸக்தி அஸக்தர்க்கு, ஸ்ஹைம ஸாபராதர்க்கு, க்ருபை துக்கிகளுக்கு, வாத்ஸல்யம் ஸதோஷர்க்கு, ஸீலம் மந்தர்க்கு, ஆர்ஜவம் குடிலர்க்கு, ஸௌஹார்தம் துஷ்டஹ்ருதயர்க்கு, மார்தவம் வீஸ்லேஷபீருக்களுக்கு. ஸௌஸல்யம் காணவாசைப்பட்டவர்களுக்கு, இப்படியெங்கும் கண்டுகொள்வது.

(ஜ்ஞாநம் அஜ்ஞர்க்கு) என்றுதொடங்கி. ஜ்ஞாநமாவது - சேதநருடைய ஹித அஹித நிருபணத்துக்கு உறுப்பான குணம்; ஆகையாலே, “கூஹைத்யுஷுஸ-ஹி: க்ஷ-வாதூஹி தவீக்ஷணம் | யதித் 22 ஷெவெஸ தஜாஜ்ஞாவய ஜாயவ” (க்வாஹமத்யந்ததூர்புத்தி: க்வசாத்த்மஹிதவீக்ஷணம் | யத்திதம் மம தேவேஸ ததாஜ்ஞாபயமாதவ)¹ என்கிறபடியே, ஸ்வஹித அஹிதநிருபணதிகளில் அஜ்ஞராயிருக்குமவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(ஸக்தி அஸக்தர்க்கு) என்றது - ஸக்தியாவது - அகடிதகடநா ஸாமர்த்யம்; ஆகையாலே. ஸ்வ இஷ்ட அநிஷ்டப்ராப்தி பரிஹாரங்களில் அஸக்தராயிருக்குமவர்களுடைய கார்யஸித்திக்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(க்ஷமை ஸாபராதர்க்கு) என்றது - க்ஷமையாவது - அபராத ஸஹத்வம்; ஆகையாலே, “க்ஷஹைஷு்வராயா-நாஜாயி” (அஹமஸ்மயபராதாநாமாயி)² என்கிற

1. ஜிதந்தா. அத்யந்த தூர்மதி: - மிகவும் ஜ்ஞானமில்லாமலிருக்கிற, அஹம் - நான், க்வ - எங்கே. ஆத்மஹித வீக்ஷணம் - ஆத்மவினுடைய ஹிதத்தைப் பார்ப்பதானது, க்வச - எங்கே, தேஹ தேவேச! - ப்ரஹ்மநுத்ராதிகளுக்கு நியாமகனுவனே!, மம - எனக்கு, யத் - யாதொன்று, ஹிதம் - ஹிதமோ, தத் - அதை, மாதவ - ஸூய:பதியே!, அஜ்ஞாபய - நியமிக்கவேணும்.

2. பகவச்சாஸ்த்ரே. அகிஞ்சந: - உன்னைத் தவிர வேறு உபாயமற்றவனும், அகதி: - அநந்யகதிகளையுமிருக்கிற, அஹம் - நான், அபராதாநம் ஆலய: அஸ்மி - அபராதங்களுக்கு இருப்பிடமாக இருக்கிறேன், மே - எனக்கு - த்வமேவ - தேவரீரே, உபாயபூதோபவ - உபாயமாகவேண்டும், இதி ப்ரார்த்தநாமதி: - என்று பிரார்த்திக்கிற

படியே, அபராதஸஹிதராகத் தங்களை யநுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை. “க்ஷஜா வ்ஸாபராதே நுதாபிந்யுபேயா கதம் ஸாபராதேபி த்ருப்தே மயி-ஸ்யாத்”¹ என்றிறே பட்டரளுசிச் செய்தது.

(க்ருபை துக்கிகளுக்கு) என்றது - க்ருபையாவது - பரதுக்காஸஹிஷ்ணுத்வம்; ஆகையாலே, *ஆவாரார்துணையென்றஹீர்க்கடலுளமுந்தும் நாவாய்போல், பிறவிக்கடலுள் நின்று துளங்குகை முதலான துக்கமுடையவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்கு மென்கை. “உயா வரவ்யுஷநஹரா ஹவ்யுஷா ஸுவாயதெ ஜ தஜஹம் உயாதிம்” (தயா பரவ்யஸநஹரா பவவ்யதா ஸுகாயதே மம ததஹம் தயாதிக்)² என்று அருளிச்செய்தாரிறே பட்டர்.

(வாத்ஸல்யம் ஸதோஷர்க்கு) என்றது - வாத்ஸல்யமாவது - அன்றின் றகன்றினுடம்பின் வழுவை யாதரித்து புஜிக்கும் தேநுவைப்போலே, ஆரூதருடைய தோஷங்களை போக்யமாகக்கொள்ளுவதொரு குணம்; ஆகையாலே அவித்யாகர்மாதிதோஷ ஸஹிதராகத் தங்களை யநுஸந்திப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(ஸீஸம் மந்தர்க்கு) என்றது - ஸீஸமாவது - பெரியவன் தாழ்ந்தவர்களோடே புரையறக்கலக்கும் ஸ்வபாவம்.

புத்தியானது, சரணாகதிரிதி உக்தா - சரணாகதி யென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஸா - அந்த சரணாகதியானது, அஸ்மிந்தேவே - இந்த தேவனிடத்தில், ப்ரயுஜ்யதாம் - செய்யப்பட்டும்.

1. ஸ்ரீரங். ஸ்த. 2-96. ஸாபராதேபி - அபராதத்தோடு கூடிக் கொண்டிருந்தபோதிலும், அநுதாபிநி - அநுதாபத்தை யுடைத்தா, யிருந்தவளவில், க்ஷமா - க்ஷமையானது, உபேயா - வரும், ஸாபராதேபி - அபராதத்தோடு கூடிக் கொண்டிருந்த போதிலும், த்ருப்தே - த்ருப்தனை அதாவது அநுதாபமில்லாமல் கர்வத்தோடு இருக்கிற, மயி - என் விஷயத்தில், கதம் ஸ்யாத் - எப்படி உண்டாகும்.

2. ஸ்ரீரங். ஸ்த. 2-98. தயா - தயையானது, பரவ்யஸநஹரா - இதர்களுடைய வ்யஸனத்தை அபஹரிக்கிறதாக இருக்கிறது, மம - என்னுடைய, பவவ்யதா - ஸம்ஸார துக்கமானது, ஸுகாயதே - ஸுகமாகவாகிறது, தத் - அந்தக் காரணத்தால், அஹம் - நான், தயாதிக: - தயையை அதிக்ரமித்தவகை ஆகிறேன் அதாவது தயைக்கு விஷயமாக ஆகிறேனல்லேன்.

ஆகையாலே, தங்களுடைய தண்மையை யநுஸந்தித்திருப் பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(ஆர்ஜவம் குடிலர்க்கு) என்றது - ஆர்ஜவமாவது - கரணத்ரயத்தாலும் செவ்வியனாயிருக்கை; ஆகையாலே, தங்களுடைய கரணத்ரய கௌடில்யத்தை நினைத்திருப் பார்க்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(ஸௌஹார்தம் துஷ்டஹ்ருதயர்க்கு) என்றது - ஸௌஹார்தமாவது - எப்போதும் நன்மையைச் சிந்தித் திருக்கும் ஸ்வபாவம்; ஆகையாலே, ஸர்வகாலமும் தீமையே சிந்தித்திருக்கும் துஷ்டஹ்ருதயராகத் தங்களை யநுஸந்தித்திருப்பார்க்கு உறுப்பாயிருக்கு மென்கை,

(மார்தவம் விஸ்லேஷபீருக்களுக்கு) என்றது - மார்தவமாவது - ஆஸ்ரிதவிரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மேன்மை; ஆகையாலே தன்னுடைய விஸ்லேஷத்தில் பயமுடையவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

(ஸௌலப்யம் காணவாசைப்பட்டவர்களுக்கு) என்றது - ஸௌலப்யமாவது - அதீந்த்ரியமான விக்ரஹத்தைக் கண்ணுக்கிலக்காம்படி பண்ணுகை; ஆகையாலே, தன்னைக்காணவேணுமென்று ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு உறுப்பாயிருக்குமென்கை.

இத்தால், இவனுடைய ஜ்ஞாநத்தில் அபேக்ஷையுள்ளது - தந்தாமுடைய ஹிதாஹிதநிருபணத்தில் அறிவில்லாதவர்களுக்காகையாலே, ஜ்ஞாநம் - அஜ்ஞர்க்காயிருக்கும். இவனுடைய ஸக்தியில் அபேக்ஷையுள்ளது - ஸ்வேஷ்ட அநிஷ்ட ப்ராப்தி பரிஹாரத்தில் அஸக்தராயிருப்பாருக்காகையாலே, ஸக்தி - அஸக்தர்க்காயிருக்கும். பொறையில் அபேக்ஷையுள்ளது - அபராதமுடையார்க்காகையாலே, ஷமை - ஸாபராதர்க்காயிருக்கும். ஜயோ வென்று இரங்கவேண்டுவது - நோவுபட்டவர்க்காகையாலே க்ருபை - துக்கிகளுக்காயிருக்கும். தோஷத்தை போக்யமாகக் கொள்ளவேண்டுவது - தேதாஷ்வான்களுக்காகையாலே, வாத்ஸல்யம் ஸதேஷர்க்காயிருக்கும். தண்மைபாராதே புரையறக்கலக்கவேண்டுவது -

தாழ்ந்தவர்கள் விஷயத்திலேயாகையாலே, சீலம் - மந்தர்
க்காயிருக்கும். கரணத்ரயத்தாலும் செவ்வியனாய்க்
கொண்டு தன்னை யமைத்துப் பரிமாறவேண்டுவது - செவ்
வைக்கேடாம் விஷயத்திலாகையாலே, ஆர்ஜனம் - குடி
லர்க்கா யிருக்கும். தானெப்போதும் நன்மை சிந்திக்க
வேண்டுவது - தந்தாமுக்குத் தீமைகளைச் சிந்திக்கும் தீம
னத்தர் விஷயத்திலாகையாலே, ஸௌஹார்தம் - துஷ்
டஹ்ருதயர்க்காயிருக்கும். விரஹம்பொருத மென்மை
வேண்டுவது - விரஹத்துக்கு அஞ்சவர்திறத்திலாகையா
லே, மார்தவம் - விஸ்வேஷபீடுக்களுக்காயிருக்கும்;
அதிந்தரியமான விக்ரஹத்தைக் கண்ணுக்கு இலக்காக்க
வேண்டுவது - அவ்வடிவைக் கண்கையில் ஆசையுடைய
வர்களுக்காகையாலே, ஸௌஸ்ப்யம் காணவாசைப்பட்ட
வர்களுக்காயிருக்கும். என்று, குணங்களினுடைய விஷய
ப்ரதிநியதத்வத்தை தர்ஸிப்பித்தாராயிற்று.

(இப்படியெங்கும் கண்டுகொள்வது) என்றது - கீழ்ச்
சொன்ன ப்ரகாரத்திலே, அநுக்தமான குணங்களெல்லா
வற்றுக்கும் ப்ரத்தியேகம் விஷயங்களை தர்ஸித்துக்கொள்
வது என்றபடி.

ஏவம்பூதகுண விஸிஷ்டனாகையாலே, ஈஸ்வரன்
ஆஸ்ரிதவிஷயத்தில் பரிமாறிப்போரும்படிகளை விஸ்த
ரேண வொரு சூர்ணையாலே யருளிச்செய்கிறார் மேல்;

11. இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாண குணங்களோடே கூடி
யிருக்கையாலே, பிறர் நோவு கண்டால் ஐயோ!
என்றிரங்கி, அவர்களுக்கெப்போது மொக்க நன்
மையைச் சிந்தித்து, தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்
கும் பிறர்க்கும் பொதுவாயிருத்தல் செய்யாதே,
நிலா, தென்றல், சந்தநம், தண்ணீர்போலே பிறர்க்
கேயாய், தன்னை யாஸ்ரயித்தவர்கள் பக்கல் ஐந்
மஜ்ஞாநவருத்தங்களாலுண்டான நிகர்ஷம் பாரா
தே, தாங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான்
தஞ்சமாய், னாந்தீபிநீபுத்ரனையும், வைதிகன்புத்
ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டு வந்தாப்போலே அரி

யனசெய்தும். அவர்களபேஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும், அவர்களுக்குத் த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையு முண்டாக்கியும், தந்தாம் ஸ்வம் தாந்தாம் விநியோகம் கொண்டாப்போலேயிருக்க, தன்னையும், தன்னுடைமையையும்வழங்கி, அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால், தான் க்ருதக்ருத்யனும், தான் செய்த நன்மைகளொன்றையும்நீனையாதே அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதலவத்தையே நீனைத்து அநாதிகாலம் வாஸிதங்களானரஸங்களை மறக்கும்படி யெல்லா தஸ்யிலும் இனியனாய், பார்யாபுத்ரர்கள் குற்றங்களைக் காணக் கண்ணிட்டிருக்கும் புருஷனைப்போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தால் நீனையாதே, குற்றங்களைப் பெரியபிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத் திண்ணியனாய் நின்று ரக்ஷித்து, காமநியுடையஅழுக்குக்கும்காமுகனைப்போலே, அவர்கள் தோஷங்களை போக்யமாகக் கொண்டு, அவர்கள்பக்கல் கரணத்ரயத்தாலும் செவ்வியனாய், பிரிந்தால் அவர்கள் வ்யஸநம் குளப்படியென்னும்படி தானீடுபட்டு, அவர்களுக்குப் பாங்காகத் தன்னைத் தாழவிட்டு, அவர்களுக்குக் கட்டவுமடிக்கவுமாம்படி யெளியனாய், அன்றிற்றகன்றுக்குத் தாயிரங்கி, முன்னனைக்கன்றையும், புல்லிடவந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்குமாப் போலே, பெரியபிராட்டியாரையும், ஸூரிகளையும் விட்டு ஸ்நேஹித்துக் கொண்டு போரும்.

(இப்படி, ஈஸ்வரன் கல்யாணகுணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்று தொடங்கி. இப்படியென்று - கீழுத்தமான குணயோகப்ரகாரத்தைப் பராமர்ஸிக்கிறது, (கல்யாண குணங்களோடே கூடியிருக்கையாலே) என்று குணயோகத்தை ஹேதுவாகவருளிச்செய்தது - மேற் சொல்லுகிற பரிமாற்றங்களெல்லாம் ஓரோ குணகார்யமென்று தோற்றுகைக்காக.

(பிறர் நோவு கண்டால் ஐயோ! என்று இரங்கி). இது - க்ருபாகார்யம். பிறர் நோவு கண்டால் ஐயோ! என்று ஈடுபடுகிறது - பரதுக்காஸஹிஷ்ணுவாகையாலேயேயிறே.

(அவர்களுக்கு எப்போதுமொக்க நன்மையைச் சிந்தித்து). இது - ஸௌஹார்தகார்யம். எப்போது மொக்க வென்றது - இவர்கள் அறிந்தகாலத்தோடு அறியாதகாலத்தோடு வாசியற ஸர்வகாலத்திலுமென்றபடி. ஆஸ்ரித ஸர்வமங்களாந்வேஷணபரனாயிருக்கிறது - ஸௌஹார்த்ததாலேயேயிறே.

(தனக்கேயாயிருத்தல், தனக்கும் பிறர்க்கும் பொதுவாயிருத்தல் செய்யாதே, நிலா, தென்றல், சந்தமம், தண்ணீர்போலே பிறர்க்கேயாய்). இது - ஆஸ்ரிதபாரதந்த்ரியகார்யம். ஸ்வார்த்தபரனாயேயிருத்தல், ஸ்வார்த்த பரார்த்தங்கள் இரண்டுக்கும் பொதுவாயிருத்தல் செய்கையன்றிக்கே, சந்த்ரிகாதிபதார்த்தங்கள் போலே, பரார்த்தைகவேஷண யிருக்கிறது - பாரதந்த்ரியத்தாலேயேயிறே.

(தன்னையாஸ்ரயித்தவர்கள் பக்கல் ஐந்மஜ்ஞாந வ்ருத்தங்களால் உண்டான நிகர்ஷம் பாராதே). இது - ஸாம்யகுணகார்யம். ஆஸ்ரிதர்பக்கல் ஐந்மாதிகளால் உண்டான தண்மைபாராமல் பரிமாறுகிறது - "ஸமொஹம் ஸ்வபு-லகுதெஷு" (ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு)¹ என்கிறபடியே, ஐந்மாதிகளால் உத்க்ருஷ்டரோடு அபக்ருஷ்டரோடு வாசியற ஆஸ்ரயணியத்வே ஸமனாயிருக்கும் ஸ்வபாவத்தாலேயேயிறே.

(தாங்களும் பிறரும் தஞ்சமல்லாதபோது தான் தஞ்சமாய்). இது - அஸ்ரண்யஸ்ரண்யத்வகார்யம். தாங்களும் தங்களுக்கு ரக்ஷகரன்று, பிறரும் தங்களுக்கு ரக்ஷகரன்று என்று கைவாங்கின தஸையில், தான் ரக்ஷகனாகிறது - *பற்றிலார்பற்றநின்றான்² ஆகையாலேயேயிறே.

1. மூலிகை. 9-29. அஹம் - நான், ஸர்வபூதேஷு - ஸகலப் பிராணிகளிடத்திலும், ஸம: - ஸமமாயிருக்கிறவன்.

2. தி. வா. 7-2-7.

(ஸாந்தீபிரீ புத்ரனையும், வைதிகன் புத்ரர்களையும் மீட்டுக்கொண்டுவந்தாப்போலே அரியனசெய்தும், அவர்கள பேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டியும்). இது - ஸத்யகாமத்வகார்யம். “மாதவத்தோன் புத்திரன்போய் மறிகடல்வாய் மாண்டானே”¹ என்கிறபடியே, நெடுங்காலத்திலே கடல் கொண்டுபோன ஸாந்தீபிரீ புத்ரனையும், “பிறப்பகத்தே மாண்டொழிந்த பிள்ளைகளை நால்வரையும்”² என்கிறபடியே, ஐசித்தபோதே, “என்னுடையமனைவிகாதல்மக்களைப் பயத்தலும் காணாள்”³ என்கிறபடியே, பெற்றதாயும் தர்ஸிக்கப்பெறுதபடி நாய்ச்சிமார், தங்கள் ஸ்வாதந்திரியத்தாலே யழைப்பிக்க, “தப்பினபிள்ளைகளை”⁴ என்கிறபடியே, கைதப்பிப்போய் *சுடரொளியாய்நின்ற தன்னுடைச்சோதியிலே கிடந்த வைதிகன் புத்ரர்களையும், “உருவுருவேகொடுத்தான்”¹ என்றும், “உடலொடுங்கொண்டு கொடுத்தவனை”² என்றுஞ்சொல்லுகிறபடியே, அவ்வவருபங்களோடே மீட்டுக்கொடுவந்து கொடுத்தாப்போலே, துஷ்கரங்களைச்செய்தும் ஆபிரிதர் அபேக்ஷிதங்களைத் தலைக்கட்டுகிறது - “சூபிரிதயக்ஷணவிஷயொ உநொரயஃ காஃ வொரவரதிஹதொ லவகீதி வாகு காஃ” (ஆபிரிதரக்ஷணவிஷயோ மனோரதஃ காமஃ ஸோப்ரதிஹதோபவதிதி ஸத்யகாமஃ)⁵ என்கிற ஸத்யகாமனாகையாலேயிறே. “ஸத்யகாமனாகையாவது - ஸாந்தீபிரீ புத்ரனைக்கொண்டுவந்தாப்போலே, ஸகல அபேக்ஷிதங்களும் முடிக்கவல்லனாகை.” என்றிறே நடுவிறற்றிருவீதிப்பிள்ளை பட்டர் தத்வத்ரயத்திலே யருளிச்செய்தது.

(அவர்களுக்கு, த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற்றையுமுண்டாக்கியும்). இது - ஸத்யஸங்கல்பத்வகார்யம்.

1. பெரி. தி. 4-8-1.

2. பெரி. தி. 4-8-2.

3. தி. மொ. 5-8-8.

4. பெரி. தி. 1-6-7.

5. ஆச்ரித ரக்ஷணவிஷய: - ஆச்ரிதர்களுடைய ரக்ஷணவிஷயமான, மனோரத: - மனோரதமானது, காம: - காமம் என்று சொல்லப்படும், ஸ: - அந்த காமமானது, அப்ரதிஹத: தடங்கலில்லாததாக, பவதி ஆகிறது, இதி - என்கிற காரணத்தாலே, ஸத்யகாம: - ஸத்யகாமன் என்னப்படுகிறான் ஈஸ்வரன் - அதாவது தடங்கல் இல்லாத இச்சையுடையவன்.

உத்தாநபாதபுத்ரனா த்ருவனுக்கு, ஸ்வர்கத்தினுடைய ஊர்த்வாவதியிலே அபூர்வமாயிருப்பதொரு பதம் கல்பித் துக் கொடுத்தாப்போலே, ஆஸ்ரிதர்க்குப் பண்டில்லாதவற் றையுமுண்டாக்குகிறது - அபூர்வபோக்யங்களை ஸ்ருஷ்டிக் கவல்ல அமோகஸங்கல்பனாகையாலேயிறே. “ஸ்த்யஸங் கல்பனாகையாவது - த்ருவபதம்போலே பண்டில்லாதவற் றையுமுண்டாக்கவல்லனாகை” என்று, இதுவும் பட்டர் தாமே யருளிச்செய்தாரிறே.

(தம்தாம் ஸ்வம் தாம்தாம் விரியோகங்கொண்டாப் போலேயிருக்கத் தன்னையும் தன்னுடைமையையும் வழங்கி). இது - ஔதார்யகார்யம். “வரத ஸகலமேத- ஸ்ரீதாய-ஸ்கலமேத-” (வரத ஸகலமேதத் ஸம்ஸ்ரிதார்த்த ஞ்சகர்த்த)¹ என்கிறபடியே, தங்களுடைமையைத் தாங் கள் விரியோகங்கொள்ளுமாபோலே விரியோகங்கொள்ள லாம்படி, ஆத்ம ஆத்மீயங்களை ஆஸ்ரிதர்க்குக்கொடுக் கிறது - கொடுத்தோம் என்னுமபிமாநம் தன்னெஞ்சிலில் லாதபடியாகவும், கொள்ளுமவர்களுக்கு ப்ரத்யுபகாரந் தேடி நெஞ்சாறல்பட வேண்டாதபடியாகவும் கொடுக்கும் பரம உதாரனாகையாலேயிறே.

(அவர்கள் கார்யம் தலைக்கட்டினால், தான் க்ருதக்ருத்ய னம்). இது - க்ருதித்வகார்யம். ஆஸ்ரிதகார்யம்தலைக்கட்டி னால், அவர்கள் க்ருதக்ருத்யராகையன்றிக்கே, “சுவிஷிஷு வ ஹுஜாயா” (அபிஷிச்ச்ய ஸங்காயாம்)² இத்யாதிப்படி யே, தான் க்ருதக்ருத்யனாகிறது - ஆஸ்ரிதரக்ஷணம்பெற் றால், பேறு தன்னதாயிருக்கும் ஸ்வபாவத்தாலேயிறே. “க்ருதியாவது - ஆஸ்ரிதருடையவபேக்ஷிதம் பூர்ணமானால்

1. வரத. ஸ்தவ. 63. வரத! - ஹே வரதேன! ஏதத் ஸகலம் - இந்த ஸகலமும், ஸம்ஸ்ரிதார்த்தம் சகர்த்த - ஆஸ்ரிதர்களின் பொருட்டுப் பண்ணினாய்.

2. ரா. பா. 1. ராம: - பெருமாள், விபீஷணம் - விபீஷணனை, ராக்ஷஸந்த்ரம் - இராக்ஷஸராஜனாக, லங்காயாம் - லங்கையில், அபி ஷிச்ச்ய - அபிஷேகம் பண்ணி, ததா - அப்போது, க்ருதக்ருத்ய: - செய்துமுடித்த ஸகலகார்யங்களை யுடையவராயும், விஜ்வர: - ஜ்வர மற்றவராயும், ப்ரமுமோத - ஸந்தோஷித்தார், ஹ - என்று ருஷி ஸந்தோஷிக்கிறான்.

தான் க்ருதக்ருத்யனாகை.” என்றிறே பட்டரும் அருளிச் செய்தது.

(தான்செய்த நன்மைகளொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதவத்தையே நினைத்து). இது - க்ருதஜ்ஞதாகார்யம். தன்திறத்திலே யொரு ஸரணோக்தி முதலான ஸுக்ருத லேசத்தைப் பண்ணினால், அவர்களுக்குத் தான் எல்லா நன்மைகளுஞ் செய்தாலும் அவற்றை யொன்றையும் நினையாதே, அவர்கள் செய்த ஸுக்ருதவத்தையே நினைத்திருக்கிறது - செய்த நன்றி யறியுமவனாகையாலேயிறே. “க்ருதஜ்ஞனாகையாவது - ஆஸ்ரிதருடைய ஸுக்ருதவத்தை யொன்றையும் நினைத்து, தான் செய்த நன்மைகளொன்றும் பாராதேயிருக்கை” என்று இதுவும் பட்டரருளிச்செய்தார்.

(அநாதிகாலம் வாஸிதங்களான ரஸங்களை மறக்கும் படி யெல்லாதையிலும் இறியனாய்). இது - மாதூர்யகார்யம். அநாதிகாலமே பிடித்துக் கொளுந்திக் கிடக்கிற ப்ராக்ருதவிஷயரஸங்களை விஸ்மரிக்கும்படி ஸர்வாவஸ்தையிலும் இறியனாகிறது - “ஸவ-ஹஸி” (ஸர்வரஸி)¹ என்கிறபடியே, நி ர தி ஸ ய போக்யனாயிருக்கையாலேயிறே.

(பார்யாபுத்ராதிகள் குற்றங்களைக் காணாக்கண்ணீட்டிடுக்கும் புருஷனைப்போலே, அவர்கள் குற்றங்களைத் திருவுள்ளத்தாலே நினையாதே). இது - சாதூர்யகார்யம். பார்யாபுத்ராதிகளோடேகூடி வர்த்திப்பானொரு புருஷன், அவர்கள் செய்கிற குற்றங்களைக் கண்டிருக்கச் செய்தேயும் காணாதாரைப்போலே யிருக்குமாப்போலே, ஆஸ்ரிதர் செய்த குற்றங்களைக் கண்டிருக்க செய்தேயும் திருவுள்ளத்தால் நினையாதிருக்கிறது - ஆஸ்ரித தோஷங்களைத் தெரியாதபடி மறைக்கவல்ல சதுரனாகையாலேயிறே.

(குற்றங்களைப் பெரிய பிராட்டியார் காட்டினாலும் அவளோடே மறுதலைத்துத் திண்ணியனாய் நின்று

1. சா. உ. 3. 14, 2. ஸர்வரஸி: - எல்லா ரஸமுமானவன்.

ரக்ஷித்து). இது - ஸ்தத்தைத்ரயகார்யம். சொன்னது செய்ய வேண்டும்படி தனக்கு அபிமதையாய், சேதநர் குற்றங்களைப் பொறுப்பித்துச் சேரவிடும் பெரியபிராட்டியார், “தாமரையாளாகிலும் சிதகு*ரைக்குமேல்”¹ என்கிற படியே, குற்றங்களைக்காட்டினாலும், “என்னடியாரது செய்யார் செய்தாரேல் நன்று செய்தார்”² என்று, அவளோடே மறுதலைத்து, நிஸ்ஸலனாய் நின்று ரக்ஷிக்கிறது - ஸ்த்திர ஸ்வபாவனாகையாலேயேறே.

(காமிரியுடைய அழுக்கு உகக்கும் காமுகனைப்போலே, அவர்கள் தோஷங்களை போக்யமாகக்கொண்டு). இது - ப்ரணயித்வகார்யம். காமிரி விஷயத்தில் ப்ராவண்யத்தாலேயவளுடம்பிலழுக்கை விரும்பும் காமுகனைப்போலே, ஆபிரதரானவர்களுடைய ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தாதி தோஷங்களை போக்யமாகக்கொள்ளுகிறது - பரமப்ரணயியாகையாலேயேறே.

(அவர்கள்பக்கல் கரணத்ரயத்தாலும் செவ்வியனாய்). இது - ஆர்ஜவகார்யம். மனோவாக்காயங்கள் மூன்றிலும் செவ்வைக் கேடராயிருக்குமவர்கள் பக்கலிலே, நீரேறு மேடுகளிலே விரகாலே நீரேற்றுவா ரைப்போலே, தன்னை யமைத்து, த்ரிவித கரணங்களாலும் செவ்வியனாய்ப் போருகிறது - ருஜுஸ்பாவனாகையாலேயேறே.

(பிரிந்தால் அவர்கள் வ்யஸநம் குளப்படியென்னும் படி தான் ஈடுபட்டு). இது - மார்தவகார்யம். “ஊயஸம் ஊவாஸ ஜீவிஷ்யே” (ஊர்த்வம் மாஸாந் ந ஜீவிஷ்யே)² என்றால் - “ந ஜீவெயம் ஸ்ஷணமபி” (ந ஜீவேயம் ஸ்ஷணமபி)³ என்கிறபடியே, தன்னைப் பிரிந்தால் ஆபிரதர்படும் வ்யஸ

*சிதகு - குற்றம், 1. பெரி. தி. 4-9-2.

2. ரா. ஸு. 38-10. தசரதாத்மஜ - ஓ தாசரதியே! ஜீவிதம் - பிராணனை, மாஸம் தாரயிஷ்யாமி - ஒருமாதம் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன், மாஸாத் ஊர்த்வம் - ஒரு மாதத்திற்கு மேல், ந ஜீவிஷ்யே - பிழைத்திருக்கமாட்டேன், அஹம் - நான், தே - உமக்கு, ஸத்யேந ப்ரவீமி - ஸத்யமாய்ச் சொல்லுகிறேன்.

3. ரா. ஸு. ஸ்ஷணமபி - ஒருகணமும், (அந்த ஸீதையை விட்டு,) ந ஜீவேயம் - ஜீவிக்கமாட்டேன்.

ம் - கடல்போன்ற தன் வ்யஸநத்துக்கு ஒரு குளப்படி மாத்ரமென்னும்படி தான் க்லேஸப்படுகிறது - ஆஸ்ரீத, வீரஹம் பொறுக்கமாட்டாத மென்மையாலேயேறே.

(அவர்களுக்குப் பாங்காகத் தன்னைத் தாழவிட்டு). இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். ஐந்மாதிகளால் தண்ணியராயிருக்குமவர்களுக்கு அநுகூலமாக ஸர்வேஸ்வரன், ஸர்வோத்க்ருஷ்டனான தன்னைத் தாழவிடுகிறது - ஸீலவத்தையாலேயேறே.

(அவர்களுக்குக் கட்டவும் அடிக்கவுமாம்படி யெளியனாய்). இது - ஸௌஸீல்யகார்யம். அவதாரதஸையிலே நவரீதசௌர்யவ்யாஜத்தாலே “ சிக்கனவார்த்தடிப்ப ”¹ என்கிறபடியே. யஸோதாதிகளுக்குக் கட்டவும், அடிக்கவும் ஆம்படி யெளியனாயிற்றது - * எளிவருமியல்வினனாகையாலேயேறே.

(அன்று ஈன்ற கன்றுக்குத் தாயிரங்கி முன்னணைக்கன்றையும், புல்லிட வந்தவர்களையும் கொம்பிலும் குளம்பிலுமேற்குமாப்போலே, பெரிய பிராட்டியாரையும், ஸூரிகளையும் விட்டு ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோரும்). இது - வாத்ஸல்யகார்யம். அன்று தான் பெற்ற கன்றுக்குத் தாயான பசுவிரங்கி, முன்பு தான் ஸ்நேஹித்துக் கொண்டு போந்த முன்னணைக்கன்றையும், தனக்கு போக்யமான புல்லிடவந்தவர்களையும் உட்பட மூசிக் கொம்பிலேகோத்தெடுப்பது, குளம்பாலே மிதிப்பதாமாப்போலே, பரிர்ம்பனாதி போகோபகாரிகையான பெரியபிராட்டியாரையும், முன்பு ஸ்நேஹவிஷயமாய்ப் போந்த நித்யஸூரிகளையும் தள்ளிவிட்டு, இன்று ஆஸ்ரயித்தவர்களை ஸ்நேஹித்துக் கொண்டுபோருகிறது - வாத்ஸலனாகையாலேயேறே. 1

ஆக, (ஐஞாநஸக்த்யாதி கல்யாண குணகணபூஷிதனாய்) என்றத்தை விஸ்தரேண உபபாதித்தாராய் நின்றூர்கீழ்; அநந்தரம், (ஸகலஜகத்ஸர்கஸ்த்திதிஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்) என்றத்தை, விஸ்தரேண உபபாதிப்பதாக வுபக்ரமிக்கிறார்;

12. இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்.

(இவனே ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்று. இவன் என்று, கீழ்ச்சொன்ன விலக்ஷணஸ்வரூபகுணவியிஷ்டனான ஈஸ்வரனை பராமர்ஸிக்கிறது; அவதாரணத்தாலே, ஜகத்காரணத்வத்தினுடைய அந்யயோக வ்யவச்சேதம் பண்ணுகிறது. வேதாந்தத்திலே, “வடெவவொஜெடிஉமு சூவீசு” (ஸதேவஸோம்யேதமக்ர ஆஸீத்)¹ என்று சாந்தோக்யத்திலும், “ஸ்ரஹ்வா ஐடிசெகசெவாமு, சூவீசு” (ப்ரஹ்மவா இதமேகமேவாக்ர ஆஸீத்)² என்று வாஜஸநேயகத்திலும், “சூதூ வா ஐடிசெகசெவாமு சூவீசு” (ஆத்மா வா இதமேகமேவாக்ர ஆஸீத்)³ என்று ஜாதரேயகத்திலும், ஸத்ப்ரஹ்மாத்மரூப ஸாமான்யஸுப்தங்களாலே சொல்லப்பட்ட காரணஸ்துவேது? என்னுமாகாங்கையிலே, கதிஸாமான்ய ந்யாயத்தாலே, “வனகொஹ வெ நாராயண சூவீசு” (ஏகோஹ வை நாராயண ஆஸீத்)⁴ என்று. மஹோபநிஷத்திலே விஸேஷிக்கப்பட்ட நாராயணனே ஜகத்காரணபூதனாக நிர்ணயித்திருக்கும் பரமவைதிகராகையாலே, (இவனே) என்று ஸாவதாரணமாக வருளிச்செய்கிறார்.

(ஸகலஜகத்துக்கும் காரணபூதன்) என்றது - ஸமஷ்டி, வ்யஷ்டி ரூப ஸமஸ்தகார்யங்களுக்கும் காரணபூதனென்றபடி. இத்தால், ஸமந்வயமும், அவிரோதமும், ஸாதநமும், பலமும் ஆகிற அர்த்தசதுஷ்டயத்தையும் அடைவே ப்ரதிபாதிக்கிற உத்தரமீமாம்ஸையில் அத்யாய

1. சா. உ. 6-2-1. ஸோம்ய - ஸோம்யனே! இதம் - இந்த ஜகத்து, அக்ரே - முன்பு, ஸதேவ - ஸத்தாகவே, ஆஸீத் - இருந்தது.

2. வாஜஸநேயகே. இதம் - இந்த ப்ரபஞ்சமானது, அக்ரே - ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பு, ஏகம் - ஒன்றாயிருக்கிற, ப்ரஹ்மவா - ப்ரஹ்மமாகவே, ஆஸீத் - இருந்தது.

3. ஜ. உ. இதம் - இந்த ஜகத்தானது, அக்ரே - ஸ்ருஷ்டிகாலத்திலே, ஆத்மா ஏக ஏவ ஆஸீத் - ஆத்மா ஒன்றாகவே இருந்தது.

4. மஹோபநிஷத். நாராயணன் ஒருவனாக?வ இருந்தான்.

சதுஷ்டயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு, “சுயாதொவ்ஹு-
ஜிஜ்ஞாஸா” (அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா)¹ என்று
ஜிஜ்ஞாஸ்யமாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மத்துக்கு லக்ஷண
மாக ‘ஜ்ஞாஸ்யுயதஃ’ (ஜந்மாத்யஸ்ய யதஃ)² என்று,
ஐகத்காரணத்வத்தைச் சொல்லி, அதினுடைய அயோக
அந்யயோக வ்யவச்சேதமுகத்தாலே, ஐகத்காரணவஸ்து
ப்ரதிபாதக ஸகல வேதாந்த வாக்யங்களுக்கும், ப்ரஹ்மணீ
ஸம்யக் அந்வயத்தை ப்ரதிபாதித்த ப்ரதமாத்யாயத்தின்
அர்த்தத்தை யருளிச்செய்தாராயிற்று.

அவிரோதப்ரதிபாதகமான த்விதியாத்யாயத்திற் படியே,
ப்ரஹ்மகாரணத்வவிரோதியான பரமானு காரண
வாதிகளை நிராகரிக்கிறார் ;

13. சிலர் பரமானுவை காரணமென்றார்கள்.

(சிலர் பரமானுவை காரணமென்றார்கள்) என்று
தொடங்கி. சிலரென்று, பெளத்த ஆர்ஹத வைஸேஷிகா
திகளைச் சொல்லுகிறது. இதில், பெளத்த ஆர்ஹதர்க்கு
கேவல பரமானுக்களே ஐகத்காரணமாக மதமாயிருக்
கும் ; வைஸேஷிகாதிகளுக்கு பரமானுக்கள் உபாதாந
காரணமாய், ஆநுமாநிகேஸ்வரன் நிபித்தகாரணமாக மத
மாயிருக்கும். இவர்களில் பெளத்தவைஸேஷிகாதிகள்,
பார்த்திவாப்யதைஜஸ்வராயவீயங்களென்று, பரமானுக்
களை சதுர்விதமாகக் கொள்ளுவர்கள் ; ஆர்ஹதர், ஏகரூப
மாகக் கொள்ளுவர்கள். இங்ஙனே சில விஸேஷங்கள்
உண்டானாலும், பரமானு காரணத்வ அங்கீகாரம் எல்
லார்க்கும் ஒத்திருக்கையாலே, சிலரென்று ஸமுச்சித்ய
உபாதாநம் பண்ணுகிறார்.

4. ப்ர. ஸு. 1-1-1. அத - வேதத்தின் பூர்வபாகமாகிய கர்ம
காண்டங்களின் அர்த்தத்தை விசாரித்த பிறகு, அத: - கர்மங்கள்
அற்பமென்றும், அஸ்திரமென்றும் ஜ்ஞாநமுடையவனாகையால்,
ப்ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸா - அனந்தஸ்திரபலமான ப்ரஹ்மத்தினுடைய
விசாரத்தில் இச்சை. (கர்த்தவ்யா - செய்யவேண்டும்).

2. ப்ர ஸு. 1-1-2. அஸ்ய - இந்த ஐகத்திற்கு, ஜந்மாத்ரி -
உத்பத்திஸ்த்திதிலயங்கள், யத: - எதனிடத்தில் நின்றுமோ, (அது
ப்ரஹ்மம்.)

இவர்கள், மஹி மஹிதராதி ஸகலகார்யங்களும் பரமானுபரிணாமமென்றிறே சொல்லுவது. அந்த பக்ஷத்தை நிராகரிக்கிறார் ;

14. பரமானுவில் ப்ரமாணமில்லாமையாலும் ஸ்ருதி விரோதத்தாலும் அது சேராது.

(பரமானுவில் ப்ரமாணமில்லாமையாலும், ஸ்ருதி விரோதத்தாலும் அது சேராது) என்று. அதாவது - ஐகத்காரணதயா அங்கீகரிக்கப்படுகிற பரமானுக்கள் ப்ரத்யக்ஷஸித்தமுமன்றியே, ஆகமஸித்தமுமன்றியே, அநுமாநத்தாலே ஸாதிக்கப்பார்க்கில், அது, ஆகமவிருத்தமான வர்த்தத்தை ஸாதிக்கமாட்டாமையாலே, அநுமாநஸித்தமுமன்றியே யிருக்கையாலே, பரமானுஸத்பாவத்தில் ஒரு ப்ரமாணமும் இல்லாமையாலும் ஈஸ்வரனே ஐகத்காரணம் என்கிற ஸ்ருதிக்கு விரோதமாகையாலும், பரமானுக்கள் ஐகத்காரணம் என்றவது சேராது என்கை.

அநந்தரம் ஐகத்துக்கு ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்த்ரகாரணம் என்று சொல்லுகிற காபிலமதத்தை நிராகரிக்கைக்காக அதை யுத்தேஷிப்பிக்கிறார் ;

15. காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றுகள்.

(காபிலர் ப்ரதாநம் காரணமென்றுகள்) என்று. காபிலரென்கிறது - கபிலமதநிஷ்ட்டரான ஸாங்க்யரை. ம்ருதாத்மகமான கடத்துக்கு ம்ருத்த்ரவ்யமே காரணமாகிருப்போலே, ஸத்வரஜஸ் தமோமய ஸுகதுக்கமோஹாத்மகமான ஐகத்துக்கும் குணத்ரயங்களினுடைய ஸாம்யரூபமான ப்ரதாநமே ஸ்வதந்த்ரமான காரணம். ததிபாவேந பரிணமியாநிற்கும் பயஸ்ஸுக்கு அநந்யாபேக்ஷமாக ஆத்யபரிஸ்பந்தம் முதலான பரிணாம பரம்பரை ஸ்வத ஏவகூடுகிருப்போலேயும், மேகவிமுகத்தமாய், ஏகரஸமாயிருக்கிற ஜலத்துக்கு நாரிகேள தால குத கபித்த நிம்ப திந்த்ரிண்யாதிவிசித்ர ரஸரூபேண பரிணாமப்ரவ்ருத்தி காணப்படுகிருப் போலேயும் பரிணாமஸ்வபாவமாய் ப்ரதிஸர்காவஸ்த்தையில் ஸத்ருஹபரிணாமமுமாயிருந்த ப்ரதாநத்துக்கு, அநந்யாதிஷ்ட்டிதமாகவே ஸர்காவஸ்த்தையில் குணவை

ஷம்யநிரித்தமான விசித்ரபரிணாமம் கூடுமாகையாலே, ப்ரக்ருதியே ஸ்வதந்த்ரமாய்க்கொண்டு ஜகத்காரணமாகிற தென்றிறே அவர்கள் சொல்லுவது.

அத்தை நிராகரிக்கிறார் ;

16. ப்ரதாநம் அசேதநமாகையாலும், ஈஸ்வரனதீஷ் ட்டியாதபோது பரிணமிக்க மாட்டாமையாலும், ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரவ்யவஸ்த்தை கூடாமையாலும் அதுவும் சேராது.

(ப்ரதாநம் அசேதநமாகையாலும்) என்று தொடங்கி. அதாவது - விசித்ரஜகதா காரேண பரிணமிக்குமிடத்தில், இன்னபடி பரிணமிப்போமென்றிருக்கைக்கு யோக்யதையில்லாதபடி ப்ரதாநம் சைதந்யரஹிதமான வஸ்துவகையாலும், “புருஷோ வஹுஷெனெவ ப்ருவிஸ்யாதேஹ்யா ஹரிஃ | க்ஷாலயாஜாவஸஸ்ப்ராஜேஸுமஸுஸுபாஷுபன்” (ப்ரக்ருதிம் புருஷஞ்சைவ ப்ரவிஸ்யாத்மேச்சயா ஹரிஃ | ஷோபயாமாஸஸம்ப்ராப்தே ஸர்க்காலே வ்யயாவ்யயென) ¹ என்கிறபடியே, ஈஸ்வரன் அதிஷ்டித்த போதொழிய பரிணமிக்கமாட்டாமையாலும், தத்திஷ்ட்டாந மொழிய பரிணமிக்குமாகில், ஸர்வகாலமும் ஸ்ருஷ்டியேயாய்ச் செல்லுமதொழிய ஸம்ஹருதமாய்க்கிடக்கையென்னுமது கூடாமையாலே, காலபேதேந வருகிற ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹார வ்யவஸ்த்தை கூடாமையாலும், ப்ரதாநம் காரணமென்கிற வதுவும் சேராதென்கை. (அதுவும்) என்று - பூர்வோக்த பரமானு காரணவாதத்தை ஸமுச்சயிக்கிறது

இப்படி அசேதநமான ப்ரதாநத்தை ஜகத்காரணமாகக் கொள்ளுகிற பக்ஷத்தை நிராகரித்தவநந்தரம், சேதநனை ஜகத்காரணமாகக் கொள்ளும் பாசபதாதிமதத்தை நிராகரிக்கிறார் ;

17. சேதநனும் காரணமாகமாட்டான்.

(சேதநனும் காரணமாகமாட்டான்) என்று. ச - ஸப்தத்தாலே, கீழ்ச்சொன்ன அசேதநத்தை ஸமுச்சயிக்கிறது ஆகமஸித்தேஸ்வரன் நிரித்தகாரணமென்றும், ஆநுமானி

எத்தாலே ? என்ன ; அருளிச்செய்கிறார் ;

(கர்மபரதந்த்ரனுமாய்) என்று தொடங்கி. அதாவது ஸங்குசித ஜ்ஞாநஸூத்திகனயக்கொண்டு, தான் நினைத்தபடியொன்றுஞ்செய்ய ஸுமனல்லாதபடி கர்மாதிநனுமாய் ஆநந்தியாய்க்கொண்டு ஐகத்வ்யாபாரத்திலே மூளுகைக்கு யோக்யதை யில்லாதபடி துக்கியுமாயிருக்கையாலேயென்கை. “சுவஹதவாவூ” (அபஹதபாப்மா) என்கிறபடியே, அக்ரம்வஸ்யனுமாய், “சூநஜயம்” (ஆநந்தமயம்) என்கிறபடியே, நிரதிய ஆநந்தியுமாயிருக்குமவனுக்கிறே அப்ரதிஹதஜ்ஞாநஸூத்திகனயம், நம்பீரீதியுடையவன் பண்ணும் ஐகத்வ்யாபாரங்கூடுவது; “ஸ்ருஷ்டாஜ்ஞாஸுகரோபேவாஜநுஷ்டார் வஸவஸ்துயா | விஷ்டாஜ்யாஜஹாவத-^ண-ஜோஹாநு-தவஸாவ்யுதா? | சூஸ்ருஷ்டுஷ்வஸவய-^ண-ஜாமஜ்ஞவ்யு-வ-வ்யுதா? | பூராணிநி கஉ-ஜநிதா வஸஸாரவஸவத்-^ண-நம்” (ப்ரஹ்மாத்யாஸ் ஸகலா தேவா மநுஷ்யா? பஸவஸ்த்தா! விஷ்ணோர் மாயாமஹாவர்த்தமோஹாந்தத்தமஸாவ்ருதா? | ஆப்ரஹ்மஸ்தம்ப பர்யந்தா ஜீகதந்தர்வ்யவஸ்திதா? | ப்ராணிநி கர்மஜநிதா ஸம்ஸாரவஸவர்த்திநி)? என்கிறபடியே.

2. விஷ்ணுதர்மம். ப்ரஹ்மாத்யா: - ப்ரஹ்மா முதலான
ஸகலா; தேவா: - ஸமஸ்தமான தேவதைகளும், மநுஷ்யா: - மநுஷ்

கர்மவஸ்யருமாய், "தத: க்ரோதயவரீதேந வஸ:ரதநய-
நேந வ | வாஜாஜுஷநவாடுமுண மிணம் தவஸுஸிரோ
மயா | யஜுஷநவாடயஸுஸிராஜிணம் சவயா 22 | தவஸா-
ஜாபவஸாவிஷ்டி கபாலீ சவம் லவிஷ்யஸி" (தத: க்ரோத
பரீதேந ஸம்ரக்தநயநேந ச | வாமாங்குஷ்டநகாக்ரேண சிந்
நம் தஸ்ய ஸிரோ மயா | யஸ்மாத்பராதஸ்ய ஸிரஸ்சிந்நம்
த்வயா மம | தஸ்மாச்சாபஸமாவிஷ்டி கபாலீ த்வம் பவிஷ்
யஸி)¹ என்கிறபடியே, தஸ்யறுப்பாரும், அறுப்புண்பாரு
மாய்க்கொண்டு துக்கிகளுமாயிருப்பார்க்கு ஜகத்ஸ்ருஷ்ட
யாதி வ்யாபாரம் கூடாதிதே.

ஆக, இப்படி விரோதிபரிஹாரங்களைப் பண்ணி, ப்ரதி
ஜ்ஞாநுகுணமாக நிகழிக்கிறார்;

19. ஆகையால், ஈஸ்வரனே ஜகத்துக்குக் காரணம்.

(ஆகையால், ஈஸ்வரனே ஜகத்துக்குக் காரணம்)
என்று. ஆகையால் என்றது - சேதநாசேதநங்கள் இரண்
டும் காரணமன்றிக்கே யொழிகையாலே யென்கை.

யர்களும், ததா பசவ: - அப்படியே பசுக்களும், விஷ்ணு: - விஷ்ணு
வினுடைய, மாயாமஹாவர்த்த மோஹாந்த தமஸாவ்ருதா: - மாயை
யாகிற பெரிதான சுழலிலிருக்கிற அஜ்ஞானந்தகாரத்தாலே சூழப்
பட்டவர்கள், ஜகதந்தர்வ்யவஸ்திதா: - ஜகத்திற்குள் இருக்கிற ஆப்ர
ஹ்மஸ்தம்ப பரியந்தா: - ப்ரஹ்மா முதல் ஸ்தம்ப பரியந்தங்களான,
ப்ராணந: - ஜீவாத்மாக்கள், ஸம்ஸாரவசவர்திந: - ஸம்ஸாரத்திற்கு
ஸ்வாதீனப்பட்டிருக்கிறார்கள், கர்ம ஜரீதா: - கர்மத்தாலே உண்டு
பண்ணப்பட்டவர்கள்.

1. மாதஸ்ய புராணே. தத: - அதற்குப் பின்பு, க்ரோதபரீ
தேந - கோபத்தால் வியாப்தனாயும், ஸம்ரக்த நயநேந ச - சிவந்திருக்
கிற கண்களையுடையவனாயிருக்கிற, மயா - என்னால், வாமாங்கு: -
நகாக்ரேண - இடக்கைக் கட்டை விரலினுடைய நகத்தின் மூலி
யாலே, தஸ்ய - பிதாவான ப்ரஹ்மாவினுடைய சிர: - சிஸ்ஸானது
சிந்நம் - அறுக்கப்பட்டது, யஸ்மாத் - யாதொரு காரணத்தாலே,
அநபராதஸ்ய - தவறு செய்யாமலிருக்கிற, மம - என்னுடைய, சிர:
சிரஸ்ஸானது, த்வயா - உன்னாலே, சிந்நம் - அறுக்கப்பட்டதோ, தஸ்
மாத் - அந்தக்காரணத்தாலே, த்வம் - நீ, சாப ஸமாவிஷ்ட: - சாபத்
தை அடைந்தவனாய்க்கொண்டு, கபாலீ - கபாலத்தை அதாவது மண்
டையோட்டைக் கையிலுடையவனாக, பவிஷ்யஸி - ஆகப்போகிறாய்
(என்று ப்ரஹ்மா ருத்ரனைக் குறித்துச் சபித்தார்).

லோகத்திலே அவித்யாகர்மநிபந்தநமாகவும், பரநியோகநிபந்தநமாகவும் காரணமாகையுண்டாகையாலே அவற்றைக் கழித்து, இவனுடைய காரணத்வவேதுவை அருளிச்செய்கிறார் ;

20. இவன் காரணமாகிறது - அவித்யாகர்மபரநியோகாதிகளாலன்றிக்கே ஸ்வேச்சையாலே.

(இவன்காரணமாகிறது) என்று தொடங்கி. அவித்யாகர்மநிபந்தநமான காரணத்வம் ஸகலஜந்து ஸாதாரணம். அதாவது - லோகத்தில் ஒன்றுக்கொன்று உத்பாதகமாய்க் கொண்டு வருகிற காரணத்வம், வைஷயிக ஸுகப்ராவண்யவேதுவான அஜ்ஞாநத்தாலும், கர்மத்தாலுமிதே. அதில், ஸாஸ்த்ரவஸ்யமானவற்றினுடைய உத்பாதகத்வம் கர்மப்ரதாநமாயிருக்கும்; அல்லாதது, அவித்யாப்ரதாநமாயிருக்கும். இரண்டும், ஒன்றையொன்று விட்டிராது. அதிகாரி புருஷர்களான ப்ரஹ்மாதிகளுடைய காரணத்வம் பரநியோகப்ரதாநமாயிருக்கும். “புராஜாவத்யு ஸ்வயாகு-வஹ-ஹி நிவஸிதம்” (ப்ராஜாபத்யம் த்வயாகர்ம பூர்வம் மயி நிவேசிதம்)¹ “ஊதள ஊ வுருஷஸுஷுள புருஷாகுருஷுள வுருஷுள ததா தர்ஸிதபந்தாநௌ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரகௌ” (ஏதௌ த்வௌ புருஷஸ்ரேஷ்ட்டௌ ப்ரஸாதக்ரோதஜௌ ஸ்ம்ருதௌ | ததா தர்ஸிதபந்தாநௌ ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரகௌ)² இத்யாதிகளிலே கண்டுகொள்வது. “ஆதிஸப்தத்தால், இவர்க்கு விவக்ஷிதம் - அவர்ஜநீயமான ராகமோ” என்று,

1. த்வயா - தேவரீராலே, பூர்வம் - முன்னே, ப்ராஜாபத்யம் - ப்ரஹ்ம ஸம்பந்தியான, அதாவது ஸ்ருஷ்டி கார்யமானது, மயி - என் னிடத்தில், நிவேசிதம் - வைக்கப்பட்டது.

2. மோக்ஷதர்மம். விபுதச்ச்ரேஷ்டௌ - தேவர்களுக்குள் ச்ரேஷ்டர்களாயும், ப்ரஸாதக்ரோதஜௌ - அந்த நாராயணனுடைய அருக்கிரஹத்தாலும் கோபத்தாலும் உண்டானவர்களாயிருக்கிற, ஏதௌ த்வௌ - இந்த ப்ரஹ்மா சிவன் என்ற இரண்டு பேர்களும், ததாதர்ஸிதபந்தாநௌ - அந்த நாராயணனால் நன்கு காண்பிக்கப் பட்ட ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹார மார்கத்தையுடையவர்களாய்க் கொண்டு, ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரகாரகௌ - ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறார்கள் என்று, ஸ்ம்ருதௌ - ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

நடுவற்றிருவீதிப்பிள்ளை பட்டர் அருளிச்செய்ததாமித் தனை.

“இந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிவ்யாபாரங்கள், எம்பெருமானுக்கு அவித்யாகர்ம நிபந்தனமோ? அன்றிக்கே, அவர்ஜநீயமாயிருப்பதொரு ராகமோ? இல்லையாகில், பரப்ரேரிதனாய்க்கொண்டு செய்கிறானோ?” என்றிறே அவர் சங்காவாக்யத்தில் அருளிச்செய்தது.

இவற்றாலன்றிக்கே, ஸ்வேச்சையாலே என்றது - “நிரவஹ் நிரஜதம்” (நிரவத்யம் நிரஞ்ஜநம்)¹ “சுவஹதவாவா” (அபஹதபாப்மா) “ந தவஷ்யஸே கஹுந” (ந தஸ்யேஸே கச்சந)² என்கிறபடியே, அவித்யாதிதோஷப்ரதிபடனாய், தனக்கொரு நியாமகரீரிக்ரையிருப்பானொருவனாகையாலே, தன்னிச்சையொழிய வேறத்வந்தரமில்லையென்றபடி. “சுவிதவிஸேஷிதாநு ப்ரஹ்மஸீதநி ஸம்ஸரதஃ கரணகஹெவரொவாபுத்யம் உபஹதஹ்நாஃ | வரத நிஜஹ்நெயவ வரவாநகரொஃ ப்ரஹ்மம் உஹ லிபா ஹதகரணாவஹிகொரகிணீடி” (அசிதவிஸேஷிதாந் ப்ரளயஸீமநி ஸம்ஸரதஃ கரணகளே பரைர் கடயிதம் தயமாநமநாஃ | வரத நிஜேச்சயைவ பரவாநகரொஃ ப்ரக்ருதிம் மஹதபிமாநபூதகரணாவஹிகொரகிணீம்)³, “ப்ரஹ்மஸ்யஸுஷும ஸ்ரீதொகதெஸம்

1. ச்வேத. உ. நிரவத்யம் - நாசமில்லாதவனாயும், நிரஞ்ஜநம் - பாபமில்லாதவனாயுமிருக்கிறான் ஈஸ்வரன்.

2. தை. உ. 2-1-10. தஸ்ய - அந்த பரமாத்மாவுக்கு, கச்சந - ஒருவனும், நேசே - நியாமகன் இல்லை.

3. ஸ்ரீரங்க. ஸ்தவ. வேற வரத - ஓ வரதனே! ப்ரளயஸீமநி - பிரளயகாலத்தில், அசிதவிஸேஷிதாந் - அசேதனத்திற்குத் துல்யரான, ஸம்ஸரதஃ - ஸம்ஸரிக்கிற சேதனரை, தயமாநமநாஃ - இரங்கின நெஞ்சையுடையராய், கரணகளேபரைஃ - இந்திரியங்களோடும் சரீரங்களோடும். கடயிதம் - சேர்ப்பிக்கைக்காக, நிஜேச்சயைவ - தன்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலேயே, பரவாந் - பராதீனராய், ப்ரக்ருதிம் - மூலப்ரக்ருதியை மஹத் - மஹானென்ன, அபிமான - அஹங்காரங்களென்ன, பூத - பஞ்சபூதங்களென்ன, கரணாவஹி - இந்திரிய ஸமூஹங்களென்ன. கொரகிணீம் - இவைகளாகிற மொட்டுக்களையுடைத்தானதாம்படி, அகரோஃ - (தேவரீர்) பண்ணியருளிற்று.

வரத விஜயிஷாஸ்யம் வெஹுஜபா விஹுணாநம் | வவிதவி
கலாபம் வித்ரமாதத்ய ஹந்வந்நாஸிநி | சிவீவ க்ரீட
ஸ்ரீஸமக்ஷம்” (ப்ரளயஸமயஸுப்தம் ஸ்வம் சரீரைகதே
ஸம் வரத சிதசிதாக்க்யம் ஸ்வேச்சயா விஸ்த்ருணாநம் | கசித
மீவ கலாபம் சித்ரமாதத்ய தூந்வந்நாஸிநி | சிவீவ க்ரீட
ஸி ஸ்ரீஸமக்ஷம்)¹ என்றிறே பட்டரருளிச்செய்தது.

இப்படி- இச்சையாலேயானாலும் இதுதான் ஆயாஸ
ரூபமாயிருக்குமோ என்ன ; அருளிச்செய்கிறார் ;

21. ‘ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இதுதான்
வருத்தமற்றிருக்கும்.

(ஸ்வஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே இதுதான்
வருத்தமற்றிருக்கும்) என்று. அதாவது - யத்நரூபமான
காயிகவ்யாபாரத்தாலன்றிக்கே, அயத்நமான மாநஸ வ்யா
பாரரூப ஸங்கல்பத்தாலே செய்கையாலே, இந்த ஐகத்
ஸ்ருஷ்டிரூப வ்யாபாரந்தான் அவனுக்கு அநாயாஸமா
யிருக்குமென்கை. “வெஹுஜபா வஹுணாநம் வுஜா
யெயேதி” (ஸோகாமயத பஹுஸ்யாம் ப்ரஜாயேயேதி)²
“உநவெவ ஜஹுஸ்யம் வஹுணாநம் வுஜாயேதி”

1. ஸ்ரீரங். ஸ்தவ. 244 ஹ வரத ! - ஆசிரிதர்களுடைய
அபீஷ்டத்தைக் கொடுக்குமவனே ! த்வம் - தேவரீர், ப்ரளயஸமய
ஸுப்தம் - ப்ரளயகாலத்தில் தூங்காநின்றிருக்கிற, (ஒழிந்திருக்கிற
வ்யாபாரத்தையுடையதாயிருக்கிற), சித் அசிதாக்க்யம் - சித்தென்றும்
அசித்தென்றும் பெயருடைய, ஸ்வம் சரீரைகதேசம் - ஸ்வகீயமா
யிருக்கிற சரீரத்தினுடைய ஏகதேசத்தை, ஸ்வேச்சயா - தன்னுடைய
ஸங்கல்பத்தாலே, விஸ்த்ருணாநம் - எவ்வாறாயும் விசித்ரமாயிருக்
கிற ஐகதாகாரமாக பரிணமிப்பியானின்று கொண்டு. அருசிநி -
மயில் பேசுபவனுடைய ஸமீபத்தில், சித்ரம் - நானாவர்ணமாயிருக்
கிற, கலாபம் - மயில் தோகையை, கசிதமீவ - ஆகாசத்தில் வ்யாப்த
மானது போல், ஆதத்ய - பரப்பி, தூந்வன் - உதரானின்றிருக்கிற,
சிவீவ - மயில்போல், ச்ரீஸமக்ஷம் - பிராட்டியினுடைய ஸமீபத்தில்,
க்ரீடஸி - விளையாடுகிறாய்.

2. தைத். ஆ. 6. பஹு - தேவானுஷ்யாதி ரூபேண அநேக
மாக், ஸ்யாம் - ஆகக்கடவேன், (வ்யஷ்டி. எருஷ்டி) அதற்காக ப்ரஜா
யேய - ஆகாசாதிகளை உண்டாக்கக்கடவேன். (ஸமஷ்டி. ஸ்ருஷ்டி)
இதி என்று, அகாமயத - சங்கல்பித்தான்.

தய்யாரிபக்ஷக்ஷபணை கியாநுத்யமவிஸ்தரஃ” (மந
ஸைவ ஜகத் ஸ்ருஷ்டிம் ஸம்ஹாரஞ்ச கரோதி யஃ | தஸ்யா
ரிபக்ஷக்ஷபணை கியாநுத்யமவிஸ்தரஃ)¹ “நினைந்தவெல்லாப்
பொருள்களுக்கும் வித்தாய் முதலிற் சிதையாமே மனஞ்
செய் ஞானத்துன் பெருமை”² என்னக்கடவதிறே.

அந்நியஸமாயிருந்ததேயாகிலும், அவாப்த ஸமஸ்த
காமதயா பரீபூர்ணையிருக்கிறவனுக்கு இந்த வ்யாபாரத்
தால் ப்ரயோஜனமென் ? என்ன ; அருளிச்செய்கிறார் ;

22. இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலலீலை.

(இதுக்கு ப்ரயோஜனம் கேவலலீலை) என்று. அதா
வது - இந்த ஜகத்ஸ்ருஷ்டிருப வ்யாபாரத்துக்கு ப்ரயோ
ஜனம் வெறும் லீலையென்றபடி. லீலையாவது - தாதாத்
விகரஸமொழிய காலாந்தரத்தில் வருவதொரு பலத்தைக்
கணிசியாமல் பண்ணும் வ்யாபாரமேயாகிலும், (இதுக்கு
ப்ரயோஜனம்) என்று, ஸ்ருஷ்டிருபவ்யாபாரத்துக்கு ப்ர
யோஜனமாகச் சொல்லுகையாலே, தாதாத்விகரஸமாத்ரத்
தைச் சொல்லிற்றுகக் கடவது. இந்த ஸ்ருஷ்டிருபவ்யா
பாரந்தான் - ஸார்வபௌமரான ராஜாக்களுக்கு த்யூதாதி
கள் போலேயும், பாலர்க்கு மணற்கொட்டகம் போலேயும்
தாதாத்விகரஸமாயிருப்பதொன்றிறே இவனுக்கு. இத்
தால், “லோகவத் லீலா கெவயுஷ்” (லோகவத்து
லீலாகைவல்யம்)³ என்கிற ஸுத்திரார்த்தத்தை அருளிச்
செய்தாராயிற்று. “கீர்தனொ வாயுகவெயுவ வெஷ்டா”

1. வி. பு. 5.22-15: ய: - யாதொரு பரமாத்மாவானவன், மந
ஸைவ - ஸங்கல்பமாத்ரத்தாலே, ஜகத் ஸ்ருஷ்டிம் - ஜகத்தினுடைய
ஸ்ருஷ்டியையும், ஸம்ஹாரஞ்ச - ஸம்ஹாரத்தையும், கரோதி - பண்
னுகிறானே, தஸ்ய - அவனுக்கு, அரிபக்ஷக்ஷபணை - சத்ருபக்ஷத்தை
ஸம்ஹரிக்கிற விஷயத்தில், உத்யம விஸ்தர: - ப்ரயத்தனத்தினுடைய
விஸ்தாரமானது, கியான் - எவ்வளவு ? அதாவது அல்பம்.

2. தி. வா. 1-5-2.

3. பிரு. ஸு. 2-1-33. லீலாகைவல்யம் - கேவலம் லீலையே
ஜகத்ஸ்ருஷ்டிக்கு ப்ரயோஜனமாகிறது, (அதெப்படியென்றால்)
லோகவத் - லோகத்தில் ராஜாக்களுக்குப் பந்தாடுகிற வ்யாபாரம்
போலே.

விதம் உத்யயஸ்து கதம் - ஈக்ஷாஜ்யநு வ்ஸுவநியஸம் கிஷு
 ஈக்ஷாவஸ சவா வ்ஸாதனூயெஹா உத்யயஸ்து யோஜ்யா
 ஹம்” (ரூபப்ரகாரபரிணாமக்ருதவ்யவஸ்த்தம் விச்வம்
 விபர்யஸிதமந்யதஸச்ச கர்த்தம் | ‘க்ஷாம்யந் ஸ்வபாவ நிய
 மம் கிமுதீக்ஷஸே த்வம் ஸ்வாதந்த்ரியமைஸ்வரமபர்யநு
 யோஜ்யமாஹம்)¹ என்கிறபடியே, நினைத்தபடி செய்ய
 வல்ல முக்திமானாகையாலே, ஸகலாத்மாக்களையும் யுக
 பதேவ முக்தராக்கவல்லவனாயிருக்கச்செய்தேயும், ஸ்வா
 தீந் ஸ்வரூபஸ்த்தித்யாதிகரான ஆத்மாக்களை கர்மத்தை
 வ்யாஜீகரித்துக் கைகழியவிட்டு, ஸாஸ்த்ரமர்யாதையிலே
 வரவர அங்கீகரிப்பனென்று இருக்கிறவிது - லீலாரஸேச்
 சையாலேயிறே. லீலாவிபூதியென்றிறே இதுதனக்கு நிரூ
 பகம். ‘ஆகையாலே, இவ்விபூதியில் லீலையே ப்ரகரப்ரயோ
 ஜநமாய்ச் சொல்லுகையாலே, ஸுத்ரகாராதிகளெல்லா
 ரும், ஸ்ருஷ்டிப்ரயோஜனம் - லீலையாகச் சொல்லுகை
 யாலே, இவரும் (கேவலலீலை) என்று அருளிச் செய்தாரா
 யிற்று.

இப்படி ஐகத்ஸ்ருஷ்டி பண்ணுகிறது - லீலார்த்தமாக
 வாகில், ஸம்ஹாரதஸையில் லீலை குலையாதோ? என்கிற
 சங்கையை அநுவதிக்கிறார்;

23. ஆனால். ஸம்ஹாரத்தில் லீலை குலையாதோவென்னில்;

(ஆனால், ஸம்ஹாரத்தில் லீலைகுலையாதோ? என்னில்)
 என்று.

1. வைகுண்டஸ்தவம் 53. ரூபப்ரகார பரிணாமக்ருதவ்யவஸ்தம் - ஸ்வரூபத்தினுடையவும் ஸ்வபாவத்தினுடையவும் பரிணாமத்தா
 லே பண்ணப்பட்டிருக்கிற மர்யாதையையுடைய, விச்வம் - சேதனா
 சேதனாத்மமான ஸமஸ்த ஐகத்தையும், விபர்யஸிதம் - மாறாட்ட
 மாகப் பண்ணுகைக்கும், அஸச்ச கர்த்தம் - அஸத்தோடு ஸத்ருசமா
 ரும்படி பண்ணுகைக்கும், அந்யச்ச கர்த்தம் - வேறுவிதமாகப் பண்
 னுவதற்கும், க்ஷாம்யந் - சக்தரான, த்வம் - தேவரீர், ஸ்வபாவ நிய
 மம் - அததினுடைய கர்மபல ஸ்வபாவத்திற்குத் தக்கபடி, உதீக்ஷஸே
 கிம் - கடாஶ்டிக்கிறாயன்றோ! அத: - ஆகையாலே, ஐஸ்வரம் - ஈஸ்வர
 சம்பந்தமான, ஸ்வாதந்த்ரியம் - ஸ்வாதந்த்ரியமானது, அபர்யநுயோ
 ஜ்யம் - ப்ரச்னம் பண்ணுகைக்குத் தக்கதன்று.

அத்தை பரிஹரிக்கிறார் ;

24. ஸம்ஹாரந்தானும் லீலையாகையாலே குலையாது.

(ஸம்ஹாரந்தானும் - லீலையாகையாலே குலையாது) என்று. அதாவது - கொட்டகாரிட்டு விளையாடுகிற பாலர்க்கு, இட்ட கொட்டகந்தன்னை மீளவழித்துப் போகுகிறதானும் லீலையாயிருக்குமாபோலே, இவற்றை ஸம்ஹரிக்கைதானும் ஸ்ருஷ்டியோபாதி லீலையாயிருக்கையாலே, எப்போதும் லீலை குலையாது என்றபடி. “சுவிருஹ்வநஜந்ஹ்ருஷ்மஹிவீ” (அகிலபுவநஜநம்ஸ்த்தே மபங்காதிஸீலே)¹ என்றும், “நிவிருஜமஹ்வலவலவலவல” (நிகிலஜகதுதயவிபவலயலீல)² என்றும், ஸ்ருஷ்டியோபாதி ஸம்ஹாரத்தையும் அவனுக்கு லீலையாக அருளிச் செய்தாரிறே எம்பெருமானார்.

ஆக இதுக்குக் கீழ், ஈஸ்வரனே ஜகத்துக்குக் காரணமென்றும், இவன் காரணமாகிறது ஹேத்வந்தரங்களாலன்று ; ஸவேச்சையாலேயென்றும், ஸங்கல்பமாத்ராவக்ஷுப்தமாகையாலே. இதுதான் அநாயாஸமாயிருக்குமென்றும், இதுதனக்கு ப்ரயோஜநம் லீலையென்றும் சொல்லிநின்றது.

இனி, இவனுக்கு ஜகத்தைப் பற்ற உண்டான காரணத்வம், கடபடாதிகளைப் பற்ற குலாலாதிகளுக்குண்டான காரணத்வம் போலே, நிமித்தத்வமாத்ரமோ? என்கிற சங்கையிலே, உபாதாநகாரணமும் இவனே என்னுமத்தை அருளிச்செய்கிறார் ;

25. இவன், தானே - ஜகத்தாய் பரிணமிக்கையாலே, உபாதாநமுமாயிருக்கும்.

1. ஸ்ரீபாஷ்யம். அகில புவந ஜந்மஸ்த்தேம பங்காதிஸீலே - எல்லா உலகின் ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம் முதலியவைகளை விளையாட்டாக உடைய.

2. கத்யம், நிகில ஜகதுதய விபவலயலீல - ஸமஸ்தமான ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியென்ன ஸ்திதியென்ன ஸம்ஹாரமென்ன இவைகளை லீலையாகுடையவனே !

(இவன், தானே) என்று தொடங்கி. லோகத்தில், கார்யோத்பத்தியில் காரணம் நிமித்த உபாதாந ஸஹகாரி ரூபேண த்ரிவிதமாயிருக்கும். இதில், நிமித்தகாரணமாவது - உபாதாநமான வஸ்துவை கார்யரூபேண விகரிப்பிக்கும் கர்த்துவஸ்து. உபாதாந காரணமாவது - கார்ய ரூபேண விகரிக்கைக்கு யோக்யமான வஸ்து. ஸஹகாரி காரணமாவது - கார்ய உத்பத்திக்கு உபகரணமான வஸ்து. கடபடாதிகளுக்கு குலாலகுவிந்தாதிகள் நிமித்தமாய், ம்ருத்தந்த்வாதிகள் உபாதாநமாய், தண்டசக்ர வேமாதிகள் ஸஹகாரியாயிருக்கும். இங்ஙனன்றிக்கே, ஐகத்ரூபகார்ய உத்பத்தியில் ஈஸ்வரனே த்ரிவிதகாரணமுமாயிருக்கும். எங்ஙனே? என்லில்; “வஹுஷ்யாம்” (பஹுஸ்யாம்)¹ என்கிற ஸங்கல்பவிஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு நிமித்தகாரணனாயும், நாமரூபவிபாக அநர்ஹமாம்படி தன்னுடனே கூடிக்கிடக்கிற ஸுக்ஷ்ம சித்சித்விஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு உபாதாநகாரணமாயும், ஜ்ஞாநஸக்த்யாதி விஸிஷ்டனாய்க்கொண்டு ஸஹகாரிகாரணமாயும் இருக்கும். ஆகையாலே, உபாதாநகாரணமும் இவனே யென்கிறார்.

(இவன்) என்று, கீழ் நிமித்தகாரணமாகச் சொன்ன ஈஸ்வரனைப் பராமர்ஸிக்கிறது. சித் அசித்துக்கள் இரண்டும் அப்ருதக்ஷித்த விஸேஷணமாய்க் கொண்டு, தான் என்கிற சொல்லுக்குள்ளே அந்தர்பூதமாம்படியிருக்கையாலே, (தானே ஐகத்தாய் பரிணமிக்கையாலே) என்கிறார். (உபாதாநமுமாயிருக்கும்) என்று, கீழ்ச்சொன்ன நிமித்தகாரணத்வத்தோடே உபாதாந காரணத்வத்தையும் ஸமுச்சயிக்கிறது.

இத்தால், ப்ரஹ்மத்தினுடைய ஐகத் காரணத்வத்தைப் ப்ரதிபாதிக்கிற வேதாந்தஸூத்திரத்தில் நிமித்த காரணத்வத்தை ஸாதித்தவநந்தரம், “புருஷஃ ப்ரதிஜ்ஞாந ஷ்ரணாநாவரொயாக்” (ப்ரக்ருதிஸ்ச ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந்தாநுபரோதாத்)² என்று, உபாதாநகாரணத்வத்தை

1. 236-ம் பக்கம் பார்க்க

2. 110-ம் பக்கம் பார்க்க.

யும் சொன்னாப்போலே, இவரும் அருளிச்செய்தாராயிற்று.

“புருதிஸு” (ப்ரக்ருதிஸ்ச) என்றத்தை யுட்கொண்டிறே இவரும் உபாதாநமுமாயிருக்கும் என்றது. அங்கு, “புருதிஜ்ஞாஜ்ஞாநாநுபரோயாசு” (ப்ரதிஜ்ஞாத்ருஷ்டாந்தாநுபரோதாத்) என்று, ஸாத்யம் முன்னாக ஸாதநத்தைச் சொல்லிற்று; இங்கு, (இவன், தானே ஜகத்தாய் பரிணமிக்கையாலே) என்று, ஸாதநம் முன்னாக ஸாத்யத்தைச் சொல்லிற்று. அங்கு, “யெநாஸுதம் ஸுதம்வவதுஜதம் உதவிஜ்ஞாதம் விஜ்ஞாதம் ஸுயாசு” (யேநாஸ்ருதம் ஸ்ருதம் பவத்யமதம் மதமவிஜ்ஞாதம் விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத்)¹ என்று, ஏகவிஜ்ஞாநேந ஸர்வ விஜ்ஞாநப்ரதிஜ்ஞையாலும், “யயா ஹொஜெகெந ஜுதிஜ்ஞேந ஹவஹ்ஜ்ஞாயம் விஜ்ஞாதம் ஸுயாசு” (யதா ஸோம்யேகேந ம்ருத்பிண்டேந ஸர்வம் ம்ருண்மயம் விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத்)² என்கிற ததுப்பாதகமான த்ருஷ்டாந்தத்தாலும், ஏகவஸ்துபரிணாமம் - ஜகத்து என்றிறே சொல்லிற்று. அந்த ஏகவஸ்துவாகிறது - ஸஞ்ஜம் சித சித்விஸிஷ்டமான ப்ரஹ்மபிறே. அத்தையிறே இவரும், (தானே) என்கிற சொல்லாலே யருளிச்செய்தது. ஆகையால், அந்த ஸஞ்ஜத்தார்த்தமேயிது என்னத்தட்டில்லை. “ஹகஜெவாஹிதீயம்” (ஏகமேவாத்விதீயம்) “தஜாதாநம் ஹுயகசுராத” (ததாத்மாநம் ஸ்வயமகுருத)³ “ஹுஷ்டௌ ஹுஜதி ஹாதாநம் விஷ்டுஃ வாயு”

1. யேந - எந்த வஸ்துவைக் கேட்டதால், அச்ருதம் - கேட்கப்படாதது, ஸ்ருதம்பவதி - கேட்கப்பட்டதாக ஆகிறதோ, (இப்படியே மேலும்).

2. சா. உப. 6-1-3-4. ஹே ஸோம்ய - ஸோமபானத்திற்கு அர்ஹனுனவனே! யதா - எப்படி, ஏகேந ம்ருத்பிண்டேந - ஒரு ம்ருத்பிண்ட ஜ்ஞானத்தாலே, அதாவது ஒரு மண்கட்டியின் ஜ்ஞானத்தாலே, ஸர்வம் - ஸமஸ்தமான, ம்ருண்மயம் - மண்மயமான அதாவது பாளை மடக்கு இவை முதலியவைபானது, விஜ்ஞாதம் ஸ்யாத் - அறியப்பட்டதாக ஆகிறதோ!

3. தை. உப. ஆ. 7-1, தத் - அந்த அஸத்து என்று சொல்லப்பட்ட ப்ரஹ்மமானது, ஆத்மாநம் - தன்னையே, (உபாதாநமாக ஸ்வீகரித்து), ஸ்வயம் அகுருத - தானாகவே செய்தது.

வ வாதி வ | உபஸம்ஹ்ரியதே வானெ ஸம்ஹத-வ வ
 வ்யம் ப்ரபு-3” (ஸ்ருஷ்டேள ஸ்ருஜதி சாத்மாநம் விஷ்
 னு? பால்யஞ்ச பாதி ச | உபஸம்ஹ்ரியதே சாந்தே ஸம்ஹர்
 த்தா ச ஸ்வயம் ப்ரபு:1 “வ வனவ வ்யஜ்ஞஸ வ வம-
 கத-வ வனவ வாதுதி வ வாதுதெ வ | வ்யஜ்ஞாடி
 வஸூஸி: சுஸெஷ-குதி-வி-வ்ய-வ-ரிஷோ வரொ
 வரொண:” (ஸ ஏவ ஸ்ருஜ்யஸ் ஸ ச ஸர்ககர்த்தா ஸ
 ஏவ பாத்யத்தி ச பால்யதே ச | ப்ரஹ்மாத்யவஸ்த்தாபி
 ரஸேஷமூர்த்திர் விஷ்ணுர் வரிஷ்ட்டோ வரதோ வரேண்
 ய:2 இத்தயாதிகளாலே, இந்த நிமித்த உபாதானயோரைக்
 யத்தை ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகள் ஸுவ்யக்தமாகச் சொல்லாநின்
 றனவிறே.

இப்படி, தானே ஜகத்தாய் பரிணமிக்குமாகில்,
 “நிம-ண்ணம் நிபஜநம் நிஷ்ணம் நிஷி-ம் ஸாண:” (நிர்
 குணம் நிரஞ்ஜநம் நிஷ்களம் நிஷ்க்ரியம் ஸாந்தம்)3 “வ்யத்

1. வி. பு. 1-12-67. ஸ்ருஷ்டேள - (பிரம்மாவாய்க்கொண்டு,
 ஸ்ருஷ்டியில் ஆத்மாநம் ஸ்ருஜதி - தன்கை ஸ்ருஷ்டிக்கிறான், விஷ்
 னு: - விஷ்ணுவாய், பால்யம் ச பாதிச - காப்பாற்றத் தகுந்தவை
 களையும் காப்பாற்றுகிறான். ஸம்ஹர்த்தா - ஸம்ஹாரம் செய்கிற ருத்
 திரனாய், அந்தே - கடைசி காலத்தில், உபஸம்ஹ்ரியதே - ஸம்ஹாரஞ்
 செய்கிறான், ஸ்வயம் ப்ரபு: - தானே நியந்தாவாயிருக்கிறான், பர
 பிரம்மத்துக்கு அவைகளில் போக்தந்தவம் கிடையாது.

2. வி. பு. 1-2-70. விஷ்ணு: - விஷ்ணுவானவர், ப்ரஹ்மாத்ய
 வஸ்தாபி: - ப்ரஹ்மா முதலான அவஸ்தைகளாலே, அசேஷ மூர்த்
 தி: - ஸர்வ சரீரியரையும், வரிஷ்ட: - பவிஷ்டராயும். வரத: - ஆச்ரிதா
 ளுக்கு வரத்தைக் கொடுப்பவனாயும், வரேண்ய: - எல்லாராலும் அடை
 யத்தக்கவராயிருக்கிறார். ஸ்ருஜ்ய: - ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட பதார்த்த
 மும், ஸ ஏவ - அந்த விஷ்ணுவே, ஸர்ககர்த்தா - ஸ்ருஷ்டிக்கிறவரும்,
 ஸ ஏவ - அந்த விஷ்ணுவே, ஸ ஏவ பாதி அத்திச - அவனே ரக்ஷி
 கிறான், ஸம்ஹரிக்கிறான், பால்யதேச - பரிபாலிக்கப்படுகிறவனும்
 அவனே.

3. நிர்குணம் - ஹேயகுணமற்றதாயும், நிரஞ்ஜநம் - பாபமில்
 லாததாயும், நிஷ்களங்கம் - அவயவமில்லாததாயும், நிஷ்க்ரியம் - வ்யா
 பாரமற்றதாயும், சாந்தம் - ஊர்மிஷ்ட்ரஹிதமாயிருக்கிறது (ப்ர
 ஹ்மம்.)

ஜகதூதாணம் ஸ்ருஜம்” (ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம)¹
 “சர்விகாராய ஸுஜாய” (அவிகாராய ஸுத்தாய)² என்று
 இவனை நிர்விகாரனாகச் சொல்லும்படி யெங்ஙனே? என்
 கிற சங்கையை அநுவதிக்கிறார்;

26. ஆனால், நிர்விகாரனென்னும்படி யென்னென்னில்;

(ஆனால், நிர்விகாரன் என்னும்படியென்? என்னில்)
 என்று.

அத்தைப் பரிஹரிக்கிறார்;

27. ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரமில்லாமையாலே.

(ஸ்வரூபத்துக்கு) இத்யாதியாலே. அதாவது - சித்
 அசித்ரூபவிசேஷண விஸிஷ்டனான தானே ஜகத்தாய் பரி
 ணமிக்குமிடத்தில், விசேஷ்யமான ஸ்வரூபத்துக்கு விகார
 மில்லாமையாலே, நிர்விகாரன் என்னக் குறையில்லை
 யென்கை.

ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரமில்லையாகில், ‘இவன்தானே
 ஜகத்தாய் பரிணமிக்கிறான்’ என்ற பரிணாமம் - இவனுக்
 குண்டாம்படி எங்ஙனே? என்கிற சங்கையை அநுவதிக்கி
 ருார்;

28. ஆனால், பரிணாம முண்டாம்படி யென்னென்னில்;

(ஆனால், பரிணாமமுண்டாம்படி என்? என்னில்)
 என்று.

அதுக்கு உத்தரம் அருளிச்செய்கிறார்;

29. விஸிஷ்டவிசேஷணஸத்வாரகமாக,

(விஸிஷ்டவிசேஷணஸத்வாரகமாக) என்று. “விஸி
 ஷ்டணு தசு விஸெஷணம் வெதி ஓஸிஷ்டவிஸெஷணம்”
 (விஸிஷ்டஞ்ச தத் விசேஷணம் சேதி விஸிஷ்ட விசேஷ
 ணம்) என்று, ப்ரதமம் கர்மதாரயஸமாஸத்தைப்பண்ணி,

1. 192-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. 201-ம் பக்கம் பார்க்க.

“அடெணை ஸஹ வத-த உ தி ஸவாபாகு” (த்வாரேண ஸஹ வர்த்தத இதி ஸத்வாரகம்) என்று, அநந்தரபதத்தை பஹுவீஹித்து, “விஸிஷ்டவிஸேஷணெந ஸவாபாகு விஸிஷ்டவிஸேஷண ஸவாபாகு” (விஸிஷ்ட விஸேஷணேந ஸத்வாரகம் விஸிஷ்டவிஸேஷணஸத்வாரகம்) என்று, த்ரு தியாதத்ப்ருஷனாக ஸப்தத்துக்கு வ்யுத்பத்தி பண்ணிக் கொள்வது. விஸிஷ்டமாவது - விஸேஷயுக்தமானதாய், விஸிஷ்டமான விஸேஷணமென்று, தண்டகுண்டலாதிகள் போலன்றிக்கே ஸரீரபூதமாகையாலே, ப்ருதக்ஸித்த யர்ஹமல்லாத விஸேஷத்தை உடைத்தான சித் அசித்ரூப விஸேஷணத்தைச் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, விஸிஷ்ட விஸேஷணம் என்கிற விதுக்கு - ஸரீரபூதமாய்க் கொண்டு என்றுமொக்கத் தன்னோடே கூடியிருக்கிற விஸேஷணமென்று பொருளாகவுமாம். அப்போதும், ப்ருதக்ஸித்தி அர்ஹமான தண்டகுண்டலாதிகளில் வ்யாவ்ருத்தி ஸித்திக்குமிதே. விஸேஷணத்தாலே ஸத்வாரகமாகவென்றது - இப்படி அப்ருதக் ஸித்தமான விஸேஷணமாகிற றேறுவாலே, த்வாரஸஹிதமாக விவனுக்கு பரிணாமம் உண்டாகிறதென்கை.

இத்தால், அப்ருதக்ஸித்தமான சித் - அசித்ரூப விஸேஷணத்வாரா இவனுக்கு பரிணாமம் உண்டாகிறது என்றதாயிற்று.

இப்படி ஸ்வரூபத்துக்கு விகாரரின்றிக்கே யிருக்க, ஸ்வஸரீரபூத விஸேஷணத்வாரா, கார்யஜாதத்துக்கெல்லாம் இவனே உபாதானமாககூடுமோ? என்னை; அருளிச் செய்கிறார்;

30. ஒரு சிலந்திக்குண்டான ஸ்வபாவம் ஸ்வபாக் திஷ்டக் கூடாதொழியாதிறே.

(ஒரு சிலந்திக்குண்டான) என்று தொடங்கி. அதாவது - அல்பஸக்திகமான சிலந்திக்கு ஸ்வரூபவிகாரரின்றிக்கே யிருக்கச்செய்தே, ஸ்வஸரீரபூத விஸேஷண முகத்த-62

தாலே தந்துஜாதமான கார்யஜாதத்துக்குத் தான் உபா
தானமாம்படியுண்டான ஸ்வபாவம், “வாஸ்யஸகிவி-
வியெவஸூத்யதே” (பராஸ்யஸக்திர் விவிதைவஸூத்ய
தே)¹ என்று ஒதப்படுகிற ஸர்வஸக்திக்குக் கூடாதொழி
யாதிறே என்கை. “யதோணநாபிஸ் ஸ்ருஜதே க்ருஹ்ணதேச”²
“ஊணநாபியஸா வாஷுர் ஸ்வயம் தக் க்ருஹ்தே
புநஃ | ததா ஸ்ருஷ்டவேதமகிலம் ஸவ்யம் தத் க்ரஸதே
ஹரி?”³ என்னக்கடவதிறே. “காஸ்யேநநெஷுதநா
ஜாவதஹாஜாவாஜாநஜாஹுஸா தெஸகிஸுக்ஷாதிதா
ஜெதிவெஹா விஸவ்ய | ஜஹா யாவஜிஹாதி ஸவ்ய
நஜாஜாதவெக்ஷா வெஸவெஸாநாததிஸயகரீ வெஸ-
ணநாஸவ விஸாவ்யா” (கார்யேநந்தே ஸ்வதநுமுகதஸு
த்வாமுபாதாநமாஹுஸ்ஸா, தேஸக்திஸு ஸுகரமிதாசு
சேதிவேலாம் விஸங்க்ய | இச்சா யாவத் விஹரதி ஸதா
ரங்கராஜாநபேக்ஷா ஸைவேஸாநாததிஸயகரீ ஸேரணந
பௌ விபாவ்யா)³ என்றருளிச்செய்தாரிறே பட்டர்.

1. மு. உப. 1-1-7. யதா - எப்படி; ஊர்ணநாபி - சிலந்திப்
பூச்சி, ஸ்ருஜதே க்ருஹ்ணதேச - ஸ்ருஷ்டிக்கிறதோ ஸம்ஹரிக்க
ிறதோ.

2. ஊர்ணநாபி - ஸ்வயம், ஸ்ருஷ்ட்வா - சிலந்திப்பூச்சியானது
ஸ்வயமாக ஸ்ருஷ்டித்து, புந: யதா தத் க்ரஸதே - மறுபடி யெப்படி
அதை விழுங்குகின்றதோ, ததா ஸ்ருஷ்ட்வா ஏதத் அகிலம் - அப
படியே இந்த ஸ்கலத்தையும் ஸ்ருஷ்டித்து, ஹரி - ஸ்வயம் தத்
க்ரஸதே - ஹரியானவர் ஸ்வயமாகவே அதை விழுங்குகிறார்.

3. பூரங். ஸ்த. 2-31, ஹே ரங்கராஜ! ஹே அழகிய மணவா
ளனே! அநபேக்ஷா - ஹேது நிரபேக்ஷமான, தே - இதவாரிடுடைய,
இச்சா - ஸங்கல்பமானது, ஸுகரம் - ஸுலபமரங்கு, பண்ணத்தக்
கது, இதரத்ச - கஷ்டத்தால் பண்ணத்தக்கது, இதிச - என்கிற,
வேலாம் - கரையை விஸங்க்ய - அதிகரித்து, ஸதா - எப்போதும்,
யாவத் - எவ்வளவு, விசரதி - ஸஞ்சரிக்கிறதோ, அநந்தே - கணக்கில்
லாமலிருக்கிற, கார்யே - அவ்வளவு கார்யத்திலும் த்வாம் - தேவரிஸ்ஸு,
ஸ்வதநுமுகத: - தன்னுடைய சரீரபூதமான இததித் த்வாமாக,

(ஈஸ்வரன் ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது) என்று தொடங்கி, கீழ், ஜகத்காரணபூதனாகச் சொல்லப்பட்ட வீஸ்வரன் சேதநாசேதநாத்மகமான ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கையாவது - “தஃ வரொ டேவ வனகீலுவதி” (தமஃ பரே தேவ ஏகி பவதி)¹ என்கிறபடியே, தன்னை அவிபக்தமாய்க் கிடந்து தமஸ்ஸப்தவாச்யமான வசித்தை, “தஃ ஸ்வயம் பூர் பக வாவ்யக்தோ வ்யஞ்ஜயந்திதம் | மஹாபூதாதிவ்ருத்தௌ ஜாப்ராதுராளீத் தமோநுதஃ”² என்கிறபடியே, ஸ்வப் ரேரணவிசேஷத்தாலே ஸ்வஸ்மாத் விபக்தமாக்கி, அந் தரம், அக்ஷராவஸ்த்தமாக்கி, அது தன்னைப் பின்பு அவ்யக் தாவஸ்த்தமாக்கி, அதை வ்யக்த ஸப்தவாச்யமான ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிரூப ஸமஸ்தகார்யங்களுமாம்படி பரிண மிப்பிக்கையும், “சுவிடிஸெஷிதாநு வுஷயவீநிஸம்ஸ ராதஃ” (அசிதவிசேஷிதாந் ப்ரளயஸீமநி ஸம்ஸரதஃ)³ என்கிறபடியே, கரணகளேபரவிதூரமும், போகமோக்ஷ ஸூந்யமும், அசிதவிசேஷிதமாய்க் கிடந்த சேதநனுக்கு போகஸ்த்தாநமான ஸரீரத்தையும், போக உபகரணங் ளான விர்திரியங்களையும் கொடுத்து, போகமோக்ஷபாகித்வ அநர்ஹனாம்படி, முன்பு ஸங்குசிதமாய்க்கிடந்த ஜ்ஞாநத் தினுடைய விகாஸத்தைப் பண்ணுகையும் என்கை. சேதந னுக்கு என்றவிது - ஜாத்யேகவசநம்.

1. ஸுபா. உப. தம: - மூலப்ரக்ருதி, பரே தேவே - பரமபுரு ஷனிடத்தில், ஏகிபவதி - ஒன்றாயிருப்பதை அடைகிறது.

2. மநுஸ்மிருதி. 1-6. தத: - அதற்குப் பின்பு, பகவாந் - ஷாட் குண்ய பரிபூர்ணனாய், ஸ்வயம்பூ: - ஸ்வதந்த்ரான ஸர்வேச்வரன், தமோநுத: - தமச்சப்தவாச்யமான அசித்தை ப்ரேரிப்பித்துக் கொண்டு, இதம் - இந்த தமச்சப்த வாச்யமான ப்ரகிருதியை, வ்யஞ் ஜயந் - ப்ரகாசிப்பியானின்கொண்டு அதாவது தன்னிடத்தில் நின் றும் பிரித்து, அவ்யக்த: - அவ்யக்தாவஸ்தமாக்கியும், மஹாபூதாதி வ்ருத்தௌ: - வ்யக்தசப்த வாச்யமான ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டி ரூபமான ஸமஸ்த கார்யங்களுமாம்படி, ப்ராதுராளீத் - ஆவிர்பவித்தருளினார்.

3. 235-ம் பக்கம் பார்க்க.

அநந்தரம், ஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களினுடைய ப்ரகாரங் களையும் அருளிச்செய்யவேணுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் ஸ்திதியினுடைய ப்ரகாரத்தை யருளிச்செய்கிறார்;

32. ஸ்திதிப்பிக்கையாவது - ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக் களிலே, பயிருக்கு நீர்நிலை போலே, அநுகூலமாக ப்ரவேசித்து நின்று ஸர்வரகைகளையும் பண் ணுகை.

(ஸ்திதிப்பிக்கையாவது) என்று தொடங்கி, ஸ்திதிக்கையாவது என்னுதே, ஸ்திதிப்பிக்கையாவது என்றது - ஸ்திதியாவது - ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்கள்போலே கர்த்ருகத மன்றிக்கே, ரக்ஷணத்துக்கு கர்மீபவிக்கிறவஸ்துகதமாயிருப்பதொன்றாகையாலே, ஸ்திதிப்பிக்கையே கர்த்ரு வ்யாபாரமாகையால்.

(ஸ்ருஷ்டமான) இத்யாதி. அதாவது - "தத்ஸ்ருஷ்டவா" (தத்ஸ்ருஷ்ட்வா)¹ என்கிறபடியே, தன்னாலே ஸ்ருஷ்டமான வஸ்துக்களிலே, பயிருக்கு ரக்ஷகமாய்க் கொண்டு அநுகூலமாய் நிற்கும் நீர்நிலைபோலே, "ததேவாநுப்ராவிஸாஸ" (ததேவாநுப்ராவிஸத்)² என்கிறபடியே, தத்ரக்ஷண நுகூலமாக உள்ளே ப்ரவேசித்து நின்று, தத்தத்வஸ்து அநுகுணமான ஸர்வரகைகளையும் பண்ணுகையென்கை. அநுப்ரவேஸ ஸப்தத்துக்கு அநுகூலதயா ப்ரவேஸம் இவர்க்கிவ்விடத்தில் விவக்ஷிதம். இத்தால் - ஸ்திதிப்பிக்கையாவது - நிலைப்பிக்கையாகையாலே. தத்ரக்ஷணங்களைப் பண்ணுகையென்றதாயிற்று.

அநந்தரம், ஸம்ஹாரப்ரகாரத்தை யருளிச்செய்கிறார்;

33. ஸம்ஹரிக்கையாவது - அவிந்தனான புத்ரனை பிதூ விலங்கிட்டு வைக்குமாப்போலே. விஷயந்

1. தத் - அதை, ஸ்ருஷ்ட்வா - ஸ்ருஷ்டித்து.

2. ததேவ - அதையே, அநுப்ராவிஸத் - உள்ளே பிரவேசித்தது.
த-63

தரங்களிலே கைவளருகிற கரணங்களைக் குலைத்
திட்டு வைக்கும்.

(ஸம்ஹரிக்கையாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது -
“விவித்ரா ஷெஹஸம்பத்திரீஸ்வராய நிவேதிதாம்”¹ (விசித்
ரா தேஹஸம்பத்திரீஸ்வராய நிவேதிதாம்)¹ என்கிறபடி
யே, ஸ்வஸமாஸ்ரயணத்தைப் பண்ணி, ஜ்ஜீவிக்மைக்கு
உறுப்பாகத் தான் கொடுத்த கரணங்களைக் கொண்டு
தன்னை வழிபடுகையன்றிக்கே, பாஹ்ய விஷயப்ரவணமும்
போகப் புக்கவாறே. விதிநிஷேதவஸ்யனாய் ஒடுங்கி வர்த்தி
யாமல், ஸ்வைரசாரியான புத்ரனை ஹிதபரனான பிதாவான
வன் ஒரு வ்யாபாரார்ஹனல்லாதபடி விலங்கையிட்டு
ஒடுக்கி வைக்குமாப்போலே, தன்னை யெர்ழிந்த விஷயங்
களிலே அதிப்ரவணமாய் நடக்கிற கரணங்களைக் குலைத்து
ஒடுக்கியிட்டு வைக்கையென்கை.

இனி, இந்த ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள், தான் ப்ரத்யேகம் சதுர்
விதமாயிருக்கையாலே, அத்தையும் தர்ஸிப்பிக்கைக்காக
அருளிச்செய்கிறார் ;

34. இம்மூன்றும், தனித்தனியே நாலு ப்ரகாரமாயிருக்
கும்.

(இம்மூன்றும், தனித்தனியே நாலுப்ரகாரமாயிருக்
கும்) என்று. “உதாவி-லாமஹஸ்யஸூஷ்ண உதா-பா
ஸ-வ்யூதஸூரிதள | ப்ரஸ்யனு க்ரோத்யுதே உதா-ஸூ-
ஷா ஜநா-நி” (சதுர்விபாகஸ் ஸம்ஸ்ருஷ்டௌ சதுர்
த்தா ஸம்ஸ்த்திதஸ் ஸ்த்திதௌ | ப்ரளயஞ்ச கரோத்யந்தே
சதுர் பேதோ ஜநார்தநி)² என்னக்கடவதிறே.

1. 2-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. ஜநார்த்தந: - ஜநார்த்தநான விஷ்ணுவானவன், ஸம்ஸ்ருஷ்
டௌ - ஸ்ருஷ்டியில், சதுர்விபாக: - நான்கு விபாகமாகவும், ஸ்தி
தௌ - ஸம்ரக்ஷணத்திலே, சதுர்த்தா - நான்கு ப்ரகாரமாகவும், ஸம்
ஸ்தித: - இருக்கிறான், அந்தே - யுகத்தினுடைய முடிவில், சதுர்
வித: - நான்குவிதமான பேதத்தையுடையவராய்க்கொண்டு, ப்ரள
யம் - நாசத்தையும், கரோதி - பண்ணுகிறான்.

35. ஸ்ருஷ்டியில், ப்ரஹ்மாவுக்கும், ப்ரஜாபதிகளுக்கும் காலத்துக்கும். ஸகல ஜந்துக்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய், ரஜோகுணத்தோடே கூடி ஸ்ருஷ்டிக்கும்.

(ஸ்ருஷ்டியில்) இத்யாதி. அதாவது - ஸ்ருஷ்டியில் வந்தால் சதுர்த்தபுவந ஸ்ருஷ்டாவாய், ஸமஷ்டிபுருஷனான ப்ரஹ்மாவுக்கும், அவனாலே ஸ்ருஷ்டராய், நித்யஸ்ருஷ்டிகர்த்தாக்களான தஸ்ப்ரஜாபதிகளுக்கும், ஸ்ருஷ்டிக்கு அபேக்ஷிதமான காலத்துக்கும், ஒன்றுக்கொன்று உத்பாதகங்களான ஸகலஜந்துக்களுக்கும், தத்தத்ப்ரவ்ருத்திகளடையத் தன்பக்கலிலே பர்யவஸிக்கும்படி அந்தராத்மாவாய், ப்ரவ்ருத்திஹேதுவான ரஜோகுண விசிஷ்டனாய்க் கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்குமென்கை. 'ஊகௌநாஸௌந வ்யூஹா஽ஸௌ ஹவதுஷுக்ஷுதி-ஹா | ஊவீலிஸூராஃ பதயஃ ப்ரஜாநா஽ந்யஸா மதஃ | காமவ்யூதீயவ்யூஸ்யாஸ்யவ்யூவ-ஹதிதாநிவாபராஃ | ஐதூ வதூய-பா வஸ்யஸூஷுள வத-தெ஽ஸௌ ரஜோ முணாஃ' (ஏகேநாம்ஸேந ப்ரஹ்மாஸௌ பவத்யவ்யக்தமூர்த்திமாந் | மரீசிமிஸ்ராஃ பதயஃ ப்ரஜாநாமந்யபாகதஃ | காலஸ்த்ருதீயஸ் தஸ்யாம்ஸஸ் ஸர்வபூதாநி சாபராஃ | இத்தம் சதுர்த்தா ஸம்ஸ்ருஷ்டௌ வர்த்ததேஸௌ ரஜோகுணாஃ)¹ என்னக்கடவதிதே.

1. வி. பு. 1-22-25. அவ்யக்த மூர்த்திமாந் - அவ்யக்த ஸ்வருபனு, அஸௌ - இந்த ஜநார்தனனுவர், ஏகேந அம்ஸேந - ஒரு அம்சத்தாலே, ப்ரஹ்மா பவதி - ப்ரஹ்மாவாக ஆகிறான். அதாவது ப்ரஹ்மாவுக்கு அந்தர்யாமியாய்க் கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கிறான், அந்யபாகதஃ - மற்றொரு அம்சத்தாலே, ப்ரஜாநாம் - ஜனங்களுக்கு, பதயஃ - பதிகளான அதாவது ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாக்களான, மரீசிமிஸ்ராஃ - மரீசி முதலானவர்களாக ஆகிறான், அதாவது அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாய்க்கொண்டு ஸ்ருஷ்டிக்கிறான். தஸ்ய - அந்த ஜநார்தனனுடைய த்ருதீயஃ - மூன்றாவதான, அம்சஃ - அம்சமானது, காலஃ - காலமாகவும், அபராஃ - மற்றொரு அம்சமானது, ஸர்வபூதாநி - ஸம்ஸ்த ஜந்துக்களாகவும் அதாவது அவைகளுக்கு அந்தராத்மாவாய்மிருக்கிறது, அஸௌ - இந்த ஜநார்தனன், ரஜோகுணாஃ - ரஜோகுணவிசிஷ்டனாய்க் கொண்டு, இத்தம் - இந்தப்ரகாரம், ஸம்ஸ்ருஷ்டௌ - ஸ்ருஷ்டியிலே, சதுர்த்தா - நான்கு ப்ரகாரமாக, வர்த்ததே - இருக்கிறான்.

ஸமாச்சிரித) ஜகதஃ ஸமாச்சிரித:” (ஏகாம்ஸேந ஸ்த்தி
தோவிஷ்ணு: கரோதி பரிபாலநம் | மந்வாதிருபீ சாந்யேந
காலரூபோபரேண ச || ஸர்வபூதேஷு சாந்யேந ஸம்ஸ்தி
தி: குருதேஸ்த்திதிம் | ஸத்வம் குணம் ஸமாச்சிரித்ய ஜகதஃ
புருஷோத்தம:)¹ என்னக்கடவதிதே. புராணத்தில்
வணகாஸேந வஸ்தொவிஷ்ணு:” (ஏகாம்ஸேந ஸ்த்திதோ
விஷ்ணு:) என்று, விஷ்ணு அவதார மொன்றையும்
சொன்னவிது - அவதாராரந்தரங்களுக்கும் உபலக்ஷண
மென்று கொள்ளவேணும் (விஷ்ணவாதிருபேண அவத
ரித்து) என்று அவர் அருளிச்செய்கையாலே.

37. ஸம்ஹாரத்தில், ருத்ரனுக்கும், அக்ந்யந்தகாதி
களுக்கும், காலத்துக்கும் ஸகலபூதங்களுக்கு
மந்தர்யாமியாய், தமோகுணத்தோடே கூடி ஸம்
ஹிக்கும்.

(ஸம்ஹாரத்தில்) இத்யாதி. அதாவது - ஸம்ஹாரத்
தில் வந்தால், ஸம்ஹார்த்தாக்களில் தலையான ருத்ரனுக்கும்,
அவாந்தரஸம்ஹார்த்தாக்களான அக்ரி, அந்தகாதிகளுக்கும்,
ஸம்ஹார உபயோகியான காலத்துக்கும், ஒன்றுக்கொன்று
நாஸகமான ஸகலபூதங்களுக்கும், தத்தத் ப்ரவ்ருத்தி
களெல்லாம் தன்னதாம்படி அந்தராத்மாவாய், கண்பாரா
மல் செய்கைக்கு உறுப்பான தமோகுண விபரிஷ்டனாய்க்

1. வி. பு.1-22-26-27-28. புருஷோத்தம: - புருஷச்சேஷ்டான, விஷ்ணு: - விஷ்ணுவானவர், ஏகாம்ஸேன - ஒரு அம்சத்தினாலே, ஸ்தி த: - இருந்தவராய்க்கொண்டு, பரிபாலநம் - ரக்ஷணத்தை, கரோதி - பண்ணுகிறார், அந்யேந - வேறாயிருக்கும் மற்றொரு அம்சத்தினாலே, மந்வாதிருபீ - மநுபூதலானவர்களுடைய ரூபத்தையுடையவராய் அதாவது மந்வாதிகளாயும், அபரேண ச - வேறு அம்சத்தினாலே, காலரூப: - காலரூபியாயும், அந்யேந - மற்றொரு அம்சத்தினாலே, ஸர்வபூதேஷு - ஸர்வபூதங்களிலேயும், ஸம்ஸ்திதி, - இருந்தவராய்க் கொண்டு, ஸத்வம் குணம் - ஸத்வ குணத்தை, ஸமாச்சிரித்ய - ஆச்ர யித்து, ஜகத: - 'லோகத்திற்கு, ஸ்திதிம் - ஸம்ரக்ஷணத்தை. குருதே- பண்ணுகிறார்.

கொண்டு ஸம்ஹரிக்குமென்கை. “ஆஸிரித்யு கதவொ
 வுதிஜனகாஸெ தயா ப்ரஹ்ம் | ருஜ்ஜுராவொ ஹ
 வாஸெகாஸெந ஹவதுஜ் | சுஜ்ஜனகாஜிராவெண
 ஹாமெநாஸெந வதத் | காமுஷ்ஜுராவொ ஹாமெந-
 நுஷ்ஜவத் | ஹதாநி வாவரம் | விநாஸம் கூவத் | தவ்ஷுஷு
 வதாஸெவ ஜஹாதநம்” (ஆஸிரித்ய தமஸோ வ்ருத்தி
 மந்தகாலே ததா ப்ரபு | ருத்ரஸ்வரூபே பகவானேகாம்
 ஸேந பவத்யஜ் | அக்ந்யந்தகாதிருபேண பாகேநாந்யேந
 வர்த்ததே | காலஸ்வரூபோ பாகோந்யஸ் ஸர்வபூதாநி
 சாபரம் | விநாஸம் ரூர்வதஸ் தஸ்ய ச துர்த்தைவ மஹாத்
 மநம்)¹ என்னக்கடவதிதே. ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளில், ச துர்
 விபாகஞ் சொல்லுகிற விடத்தில் அம்ஸ ஸப்தத்தாலே -
 ப்ரஹ்மாதிகளைச் சொல்லிற்று; அவர்கள் அவனுக்கு ப்ர
 காரபூதராகையாலே யென்னுமிடத்தை; அநந்தரம்,
 ப்ரஹ்மா டிஷ்ணாடியை காமுஷ்ஜுராவொவிஜனவம் | விலகு
 தயொ ஹரொரொதா ஜமதவ்ஷுஷுஷிஹதவம் | விஷுஷ-
 வநாடியை காமுஷ்ஜுராவொவிஜனவம் | விஷுஷ-
 தவ்யு விஷ்ணொரொதா விலகுதயம் | ருஜ்ஜுராவொ
 காஜாஸு வஜ்ஜொரொதா ஜனவம் | வதாஸெவ ப்ரஹ்ம
 ஹெதா ஜநாஸெவ விலகுதயம்” (ப்ரஹ்மா தக்ஷாதயம்
 காலஸ் ததைவாகிலஜந்தவம் | விபூதயோ ஹரேரேதா
 ஜகதஸ்ஸ்ருஷ்டிஹதவம் | விஷ்ணுர் மந்வாதயம் காலஸ்
 ஸர்வபூதாநி ச த்விஜ் | ஸ்த்திதேர் நிமித்தபூதஸ்ய விஷ்ணே

1. வி-பு. 1-22-31. அஜ: - உத்பத்தியில்லாதவராயும், ப்ரபு: -
 ப்ரபுவாயுமிருக்கிற, பகவான் - விஷ்ணுவானவர், அந்தகாலே - ஸம்
 ஹாரகாலத்திலே, தமஸ: - தமோகுணத்தினுடைய, வ்ருத்திம் - வியா
 பாரத்தை, ஆச்ரீத்ய - ஆச்ரயித்து, ஏகாம்சேந - ஒரு அம்சத்தினாலே,
 ருத்ரஸ்வரூப: - ருத்ரஸ்வரூபனாக, பவதி - ஆகிறார், ததா - அப்படி
 யே, அந்யேந பாகேந - வேறுபாகத்தினாலே அதாவது மற்றொரு
 ரூபத்தினாலே, அக்நியந்தகாதி ரூபேண - அக்னி யமன் முதலான
 ரூபத்தினாலே, வர்த்ததே - இருக்கிறார், அந்ய: - அந்யமான, பாக: -
 பாகமானது, காலஸ்ய ரூப: - காலஸ்வரூபமாயும், அபர: - வேறுபாக
 மானது, ஸர்வபூதாநி ச - ஸமஸ்தபூதங்களாகவும் இருக்கிறது, விநா
 சம் - விநாசத்தை, ரூர்வத: - பண்ணுனிற்கிற, தஸ்ய மஹாத்மந: -
 அந்த மஹாத்மாவுக்கு, ச துர்த்தைவ - இவ்விதம் நான்கு ப்ரகாரம்
 இருக்கிறது.

ரேதா விபூதய: | ருத்ர: காலாந்தகாத்யாச்ச ஸமஸ்தாஸ்
சைவ ஜந்தவ: | சதுர்த்தா ப்ரளயே ஹ்யேதா ஜநார்தந
விபூதய:)¹ என்று, மூன்று ஸ்வேகத்தாலே ஸ்புடமாக
ப்ரதிபாதித்தாரிதே ஸ்ரீபராஸரபகவான். இத்தை நினைத்
திறே இவரும், (அந்தர்யாயியாய்) என்று அருளிச்செய்தது.
“விஷ்ணு-உதாடிய:” (விஷ்ணுர்மந்வாதய:) என்கிற
ஸ்வேகத்தில், விஷ்ணுவையும் விபூதியாகச் சொன்னவிது,
அவதார ப்ரயுக்தமான விக்ரஹபரமாகக் கடவது.

இனீ, விஷ்ணுஷ்டியடியாக மந்தமதிகளுக்கு உண்
டாகக் கடவ சங்கையை பரிஹரிக்கைக்காக, ப்ரதமம், தத்
விஷ்ய சங்கையை அநுவதிக்கிறார்;

38. சிலரை ஸுகிகளாகவும். சிலரை துக்கிகளாகவும்
ஸ்ருஷ்டித்தால், ஈஸ்வரனுக்கு வைஷ்ணவ நைக்க
ருண்யங்கள் வாராதோ? என்னில்;

(சிலரை) என்று தொடங்கி. அதாவது - ஸ்ருஷ்டிக்
கிறவளவில், ஸர்வ ஆத்மாக்களையும் ஏகப்ரகாரமாகவன்
றிக்கே தேவமநுஷ்யாதி விபாகேந, சிலவாத்மாக்களை ஸுகி
களாகவும், சில வாத்மாக்களை துக்கிகளாகவும் ஸ்ருஷ்டித்
தால், ஸர்வஸமனாய், பரமதயாலானாயிருக்கும் ஈஸ்வர
னுக்கு, எல்லாரளவிலும் ஒத்திராமையாகிற வைஷ்ணவ
மும், துக்கிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கையாலே, பரதுக்காஸஹிஷ்

1. ஜகத: ஸ்ருஷ்டிஹேதவ: - ஜகத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டிக்கு
ஹேதுவான, ப்ரஹ்மா - ப்ருஹ்மாவும், தக்ஷாதய: - தக்ஷாதிகளான
ப்ரஜாபதிகளும், ததைவ - அந்தப்பிரகாரமே, கால: - காலமும் அகில
ஜந்தவ: - ஸமஸ்த ஜந்துக்களும், ஏதா: - இவைகள், ஹரே: - விஷ்
விஷ்ணுவினுடைய, விபூதய: - விபூதிகள், ஹே த்விஜ - ஹே மைத்
ரேயனே, விஷ்ணு: - விஷ்ணுவும், மந்வாதய: - மநுமுதலானவர்
களும், கால: - காலமும், ஸர்வபூதாநிச - ஸமஸ்த பூதங்களும்,
ஏதா: - இவைகள், ஸ்திதே: - ஸ்திதிக்கு, நிமித்த பூதஸ்ய - காரண
பூதமான, விஷ்ணு: - விஷ்ணுவினுடைய, விபூதய: - விபூதிகள்,
ருத்ர: - ருத்ரனும், காலாந்தகாத்யாச்ச - காலம் யமன் இவர்கள் முத
லானவர்களும், ஸமஸ்தாச்சைவ - ஸமஸ்தமான, ஜந்தவ: - ஜந்துக்
களும், சதுர்த்தா ஏதா: - இவ்விதம் நான்கான இவைகள், ப்ரளயே -
ப்ரளயகாலத்திலே. ஜநார்தன விபூதய: ஹி - பகவானுடைய
விபூதிகளென்று பிரஸித்தம்.

ணுவ னுபையான க்ருபையில்லாமையும் வாராதோ?
என்கிறதாகில் என்கை.

அத்தை பரிஹரிக்கிறார்;

39. கர்மமடியாகச் செய்கையாலும்,¹ மண் தின்ற ப்ர
ஜையை நாக்கிலே குறியிட்டஞ்சப்பண்ணும்
மாதாவைப்போலே ஹிதபரனாய்ச் செய்கையா
லும் வாராது.

(கர்மமடியாக) என்று தொடங்கி. அதாவது - சிலரை
சுகிகளாகவும், சிலரை துக்கிகளாகவும் ஸ்ருஷ்டிக்கிறவிது.
விஷம ஸ்ருஷ்டிக்குறுப்பான சேதக்ருடைய கர்மமடியாகச்
செய்கையாலும், துக்கிகளாக ஸ்ருஷ்டிக்கிறவிது - தனக்கு
ரோககரமான மண்ணை விரும்பித் தின்ற ப்ரஜையை,
மேலேதின்தைபடி நாக்கிலே குறியிட்டு மண் தின்ன பயப்
படும்படி பண்ணும் ஹிதபரையான மாதாவைப் போலே,
இவர்கள் மேல் துக்கேஹதுவான கர்மங்களைப் பண்ண
அஞ்சும்படி ஹிதபரனாய்ச் செய்கையாலும், வைஷ்ணவ
நைர்க்க்ருண்யங்களிரண்டும் இவனுக்கு வாராதென்கை.

இத்தால், “வெஷ்ட்யநெவ-ஹ்ருணோந ஸாபேக்ஷ
க்வாஸ” (வைஷ்ணவநைர்க்ருண்யேந ஸாபேக்ஷத்வாத்)²
என்கிற வேதாந்தஸூத்ரார்த்தத்தை அருளிச்செய்தாரா
யிற்று. “நிஹைதணு கரணணு ஜகதிவித்ரு-க-ஹ்ரு
வெக்ஷ்யவ்யஜதவ்வாஜஸேஷிந | வெஷ்ட்யநிவ-ஹ்ருண
தயோந-ஹ்ருவாபு-வாபு-வாபு-வாபு-வாபு-வாபு-வாபு-வாபு-
தயோ-ஹ்ருணணி” (நிம்நோந்ததஞ்ச கருணஞ்ச ஜகத் விசி
த்ரம் கர்ம வ்யபேக்ஷ்ய ஸ்ருஜத ஸ்தவ ரங்கஸேஷிந | வை
ஷ்ணவநைர்க்ருணதயோர்-ந கலு ப்ரஸக்திஸ் தத்ப்ரஹ்ம

1. பிர. ஸூ. 2-1-34. வைஷ்ணவநைர்க்ருண்யே - (சுவரன்
ஜகத் ஸ்ரஷ்டாவானால் அவனுக்கு, வைஷ்ணவமும் ப்ரஸங்கிக்கும்
(என்றால்) ந - அவை ஸம்பவியாது, (ஏனென்றால்) ஸாபேக்ஷத்
வாத் - சேதநர்களுடைய கர்ம ஸாபேக்ஷையிருக்கையாலே, ததாஹி -
அப்படியே, தர்சயதி - (வேதவாக்யம்) காண்பிக்கிறது.

ஸூத்ர ஸசிவாஸ் ஸ்ருதயோ க்ருணந்தி)¹ என்று, இது தன்னை பட்டரும் அருளிச்செய்தாரிறே.

ஆக, (ஸகலஜகத்ஸர்கஸ்த்திதி ஸம்ஹாரகர்த்தாவாய்) என்றத்தை உபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ்; அநந்தரம், (விலக்ஷண விக்ரஹயுக்தனாய்) என்றத்தை உபபாதிப்பதாக உபக்ரமிக்கிறார்;

40. இவன்றன் * “முந்நீர் ஞாலம் படைத்த வெம் முகில் வண்ணன்” என்கிறபடியே, ஸவிக்ரஹ னாய்க் கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப் பண்ணும்.

(இவன்றன்) என்று தொடங்கி. நடுவு சொன்ன, ஆர்த்தாதி சதுர்விதபுருஷஸமாஸ்ரயணீயத்வமும், தர்மாதி சதுர்வித பலப்ரதத்வமும் ஆகிற இவையிரண்டையும் உபபாதியாதொழிவானென்? என்வரில்; “காரணஞ் செய்ய” (காரணந்து த்யேய?)² “யொ ஸ்ருஷ்டாணம் விடியாதி வடிவவடி” (யோ ப்ரஹ்மாணம் விததாதி பூர்வம்)³ இத்

1. ஸ்ரீரங். ஸ்த. 2-42. ஹே ரங்கசேஷிந் - வாராய் ஸ்ரீரங்கத்தில் விளங்காநிற்கிற ஸ்வாமியே! விசித்திரம் - விசித்ரமாகவும், நிம்நோந்நதஞ்ச - ஈச, ஈசிதவ்யமாகிற வைஷ்ணவத்தையுடையதாகவும், கருணஞ்ச - தயை - பண்ணத்தகுந்ததாகவுமிருக்கிற, ஜகத் - ஜகத்தை, கர்ம வ்யபேக்ஷய - அந்தந்த சேதனனாலே பண்ணப்படும் புண்ணியபாபங்களான கர்மத்தை விசாரித்து, ஸ்ருஜாத் - ஸ்ருஷ்டியானிற்கிற, தவ - தேவரீருக்கு, வைஷ்ணவ நிக்ருணதயோ; - பக்ஷபாதித்வ நிர்தயத்வங்களுடைய, ப்ரஸக்தி: - ப்ரஸக்தியானது, ந கலு - இல்லையன்றோ, இத்யத் தத் - என்கிறது யாதொன்று உண்டோ அத்தை, ப்ரஹ்மஸூத்ர ஸசிவா: - ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தை ஸஹாயங்களாகவுடைய, ச்ருதய: - ச்ருதிகள், க்ருணந்தி - ப்ரதிபாதிக்கின்றன.

2. ச்வே. உப. காரணந்து - காரணவஸ்துவே, த்யேய: - த்யானம் பண்ணத்தக்கது.

3. ச்வே. உப. ய: - எந்த ஸ்ரீமந்நாராயணன், பூர்வம் - உலகங்களை ஸ்ருஷ்டிபண்ணுவதற்கு முன்னே, ப்ரஹ்மாணம் - நான், முகளை, விததாதி - ஸ்ருஷ்டித்தாரோ, ய: - எவன் (அந்த ஸ்ரீமந்நாராயணன் தானே), தஸ்மை - அந்த நான்முகனுக்கு. வேதான் ச - வேதங்களையும், ப்ரஹிணோதி - உபதேசம் செய்தாரோ.

யாதியிற்சொல்லுகிறபடியே, காரணவஸ்துவே உபாஸ்யமும், ஆஸ்ரயணீயமுமாகையாலே, காரணத்வம் சொன்னபோதே, “வதூவி-பாலஜஞ்சொடா” (சதுர்விதா பஜந்தே மாம்)¹ என்கிற சதுர்வித புருஷஸமாஸ்ரயணீயத்வமும், “ஹத உவவதூ” (பலமத உபபத்தே)² என்கிற படியே, பலப்ரதத்வஹேதுவான ஸர்வஸக்தியோகம்கீழே உக்தமாகையாலே, தர்மாதி சதுர்விதபலப்ரதத்வமும் அர்த்தாத் உக்தமென்னும் நினைவாலும், அவற்றில் உபபாதநீயர்மஸம் மிகவுமில்லாமையாலும் ததுபபாதநம் பண்ணிற்றிலர். ஆகையாலே, கீழ்ச்சொன்ன காரணத்வத்தோடே விக்ரஹயோகத்துக்கு அந்வயத்தைச் சொல்லிக்கொண்டுகொள்கிறார்;

(இவன்றான் “முந்ரீர் ஞாலம்படைத்த வெம்முகில் வண்ணனே”³ என்கிறபடியே, ஸவிக்ரஹனாய்க்கொண்டு ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளைப்பண்ணும்) என்று. அதாவது - இப்படி ஜகத்ஸர்காதி கர்த்தாவாகச் சொல்லப்பட்ட விவன்றான், எனக்காக, ஆற்று நீர், ஊற்று நீர், வர்ஷ ஜலமென்று ன்றுவகைப்பட்ட நீரையுடைத்தான ஸமுத்ரத்தோடே கூடின ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டித்த வர்ஷுக வலாஹகம்போலே யிருக்கிறவடிவை யுடையவனெய்ன்று, ஆழ்வாருடைய திவ்யப்ரபந்தத்திற் சொல்லுகிறபடியே, விக்ரஹஸஹிதனாய்க்கொண்டு ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்திதி ஸம்ஹாரங்கள் மூன்றையும் பண்ணுமென்கை. “முகில்வண்ணன்” என்கிறவிது - ஓளதார்யகுணபரமாக, வ்யாக்யாதாக்கள் பலரும் வ்யாக்யாநம் பண்ணினார்களேயாகிலும், விக்ரஹபரமாக விவரருளிச்செய்கையாலே, இங்ஙனுமொரு யோஜனையுண்டென்று கொள்ளவேணும். ஒன்றுக்குப் பல யோஜனையுமுண்டாயிதே இருப்பது.

1. 196-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. ப்ர, ஸு. 3-2-37. உபபத்தே: - யுக்தி யுக்தமாகையால், அத: - இப்பரம புருஷனிடத்திலிருந்து, பலம் - புருஷார்த்தம் (கிடைக்கிறது)

3. தி: வா. 3-2-1.

இனி, இந்த விக்ரஹத்தினுடைய வைலக்ஷண்யத்தை யொரு குர்ணையாலே விஸ்தரேண உபபாதிக்கிறார்;

41. விக்ரஹந்தான் ஸ்வரூபகுணங்களிலுங்காட்டில் அத்யந்தாபிமதமாய், ஸ்வாநுரூபமாய், நித்யமாய், ஏகரூபமாய், ஸூத்தஸத்வாத்மகமாய், சேதந்தேஹம்போலே ஜ்ஞாநமயமான ஸ்வரூபத்தை மறைக்கையன்றிக்கே, மாணிக்கச்செப்பிலே பொன்னையிட்டுவைத்தாப்போலே யிருக்க, பொன்னுருவான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு ப்ரகாஸகமாய், நிரவதிக தேஜோரூபமாய், ஸௌகுமார்யாதி கல்யாணகுண கண நிதியாய், யோகித்யேயமாய், ஸகலஜநமோஹநமாய், ஸமஸ்தபோகவெராக்யஜநகமாய், நித்யமுக்தாநுபாவ்யமாய், * வாசத்தடம் போலே ஸகலதாபஹரமாய், அநந்தாவதாரகந்தமாய், ஸர்வரக்ஷகமாய், ஸர்வாஸ்ரயமாய். அஸ்த்ரபூஷண பூஷிதமாயிருக்கும்.

(விக்ரஹந்தான்) என்று தொடங்கி. ஸ்வரூபகுணங்களிலுங்காட்டில் அத்யந்த அபிமதமாகையாவது - ஆநந்தமயமான ஸ்வரூபமும், ஆநந்தாவஹமான குணங்களும் போலன்றியே, நிரதிசூயாநந்தாவஹமா யிருக்கையாலே, அவற்றிற்காட்டிலும் மிகவுமபிதமாயிருக்கை. - “ஐஜா-மூஷீதாலிஉதொ஁஁஁஁” (இச்சாக்குஹீதாபிமதோருதேஹ?)¹ என்னக்கடவதிதே. (ஸ்வாநுரூபமாகை) ஆவது - அநுரூபமாயிருக்கச் செய்தேயும் அபிமதமாயிருக்கு மவைபோலன்றிக்கே, தனக்கு அநுரூபமாயிருக்கை.

(நித்யமாகை) ஆவது - ஸ்வரூபகுணங்களோபாதி அநாதிநிதநமாயிருக்கை. லோகத்தில் அவயவிகளுக்கு அநித்யத்வம் காண்கையாலே, இதுக்கும் அவயவித்வேந

1. வி. பு. 6-5-84. இச்சாக்குஹீதாபிமதோருதேஹ: - தன் இஷ்டத்தால் ஸ்வீகரிக்கப்பட்ட அநுரூபமான ராமகிருஷ்ணாதி அநேக சரீரங்களையுடைய,

அரித்யத்வம் வாராதோ? என்றில்; வாராது. “எங்கு மொக்க அவயவஸம்பந்தத்தமாத்ரமல்ல; அரித்யத்வஹேது; அவயவ ஆரப்தத்வம். அவயவ ஸம்பந்தத்தமாத்ரமே அரித்யத்வ ஹேதுவாமாகில் கரணசரணாத்யவயவ ஸம்பந்தத்தமுண்டான வாத்மாவுக்கும் விநாஸம் வரவேணும்; இங்கு, அப்படி அவயவாரப்தத்வத்தில் ப்ரமாணநில்லாமையாலே, இது கரணசரணாத்யவயவ யோகியாகாநிற்கச் செய்தேயும் நித்யமாயே யிருக்கும்” என்று, இப்படி விவரணத்திலே ஆச்சான் பிள்ளை யருளிச்செய்தாரிறே.

(ஏகரூபமாகை) ஆவது - வருத்தி ஸ்யாதி விகாரரஹிதமாயிருக்கை. “ஹபெகாருவாருவாய” (ஸதைகரூபரூபாய)¹ என்னக்கடவதிறே.

(ஸூத்தஸத்வாத்மகமாகை) ஆவது - குணந்தர ஸம்ஸர்கமில்லாத ஸத்வத்துக்கு ஆஸ்ரயமாயிருக்கிற அப்ராக்ருத த்ரவ்யமே வடிவாயிருக்கை. “ந தஸ்ய ப்ராசுதா உதிதி” (ந தஸ்ய ப்ராக்ருதா மூர்த்தி)² என்னக்கடவதிறே.

(சேதநதேஹம்போலே) இத்யாதி. (பொன்னுருவான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு ப்ரகாஸகமாகை) ஆவது - ஸூத்தஸத்வாத்மகமாகையாலே குணத்ரய ஆஸ்ரயமான சேதநதேஹம் போலே ஜ்ஞாநமயமாகையாலே; தேஜோரூபமான ஸ்வரூபத்தைப் புறந்தோற்றாதபடி மறைக்கையன்றிக்கே மாணிக்யத்தைச் செப்பாகச்சமைத்து அதிலே பொன்னையிட்டுவைத்தால் உள்ளிருக்கிற பொன்னை அது புறம்பேரிழலெழும்படி தோற்றுவிக்குமாப்போலே; “எண்ணும் பொன்னுருவாய்”² என்கிறபடியே, ஸ்ப்ருஹணீயமாகையாலே, பொன்னுருவென்று சொல்லப்படுமதான திவ்யாத்ம ஸ்வரூபத்துக்குத் தான் ப்ரகாஸகமாயிருக்கை.

(நிரவதிகதேஜோரூபமாகை) ஆவது - நித்யமுத்தவிக்ரஹங்களும், இதுவும் ஏகஜாதிய த்ரவ்யமாயிருக்கச்

1. 201-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. பாரதம். தஸ்ய - அவனுடைய, மூர்த்தி - திருமேனி, ந ப்ராக்ருதா - அப்ராக்ருதம்.

ஸக்ஷுதொஹரஃ” (ஸர்வஸத்வமநோஹரஃ)¹ “கண்டவர்
தம் மனம் வழங்கும்”² என்னக்கடவதிதே.

(ஸமஸ்தபோக வைராக்ய ஐநகமாகை) ஆவது - தன்
வைவக்ஷண்யத்தைக் கண்டவர்களுக்கு ஸ்வேதர வாகவ
வீஷ்யாநுபவத்திலும் ஆசையறுதியை விளைக்குமதாயிருக்
கை. “பேரின்பமெல்லாம் துறந்தார் தொழுதாரத்
தோள்”³ என்னக்கடவதிதே.

(நித்யமுக்த அநுபாவ்யமாகை) ஆவது - அபரிச்சிந்ந
ஜ்ஞாநாதிசுணகரான நித்யராலும் முக்தராலும், * ஸதா
பர்யந்திப்படியே அநவரதம் அநுபவிக்கப்படுமதா
யிருக்கை.

*(வாசத்தடம்போலே ஸகலதாபஹரமாகை)
ஆவது - “கண்கை கால் தூய செய்யமலர்கள்”⁴ என்று
தொடங்கி ஆழ்வார் வர்ணித்தபடியே, திவ்ய அவயவங்
களும் திருமேலியுமான சேர்த்தியாலே, பரப்புமாறத்
தாமரைபூத்து பரிமளம் அலையெறியாநிற்பதொரு தடாகம்
போலே யிருக்கையாலே, தன்னைக் கிட்டினவர்களுடைய
ஸாம்ஸாரிக விவித தாபத்தோடு விரஹதாபத்தோடு வாசி
யற ஸகலதாபத்தையும் போக்குமதாயிருக்கை.

(அநந்தாவதார கந்தமாகை) ஆவது - “சுஜாயநொ
வஹுயா விஜாயதே” (அஜாயமானோ பஹுதா விஜா
யதே)⁵ “வஹுநி ரெ வுதீதாநி” (பஹுநி மே வ்யதீ

புருஷர்களுடைய, த்ருஷ்டி - கண்ணென்ன, சித்த - மனதென்ன
இவைகளை அபஹாரிணம் - அபஹரிப்பவனான, (ராமனைப் - பார்த்து
தசரதன் திருப்தியடையவே யில்லை).

1. ரா. ஸு. ஸர்வஸத்வ மநோஹரஃ - ஸமஸ்த ஐந்துக்களுக்
கும் மநோஹரன், (பெருமாள்).

2. பெரு. தி. 8. 2. 3. 2. தி. 42. 4. தி. வா. 8-5-1.

5. புருஷஸூக்தே. அஜாயமானஃ - கர்மநிபந்தனமான பிறப்
பில்லாமலிருக்கிற ஈசுவரன், பஹுதா - இச்சையடியாக அநேகப்ரகா
ங்களாக, விஜாயதே - இதர ஸஜாதியனாய் வந்தவதரிக்கிறான்.
தஸ்ய - அதற்கு, யோநிம் - காரணத்தை தீராஃ - பெரியோர்கள்,
பரிஜாநந்தி - நன்கு அறிகிறார்கள்.

தாந்¹) என்று சொல்லப்படுகிற அஸங்க்யாதமான அவதாரங்களும், அப்ராக்ருத திவ்ய ஸம்ஸ்த்தாநத்தை இதர ஸஜாதிமயாக்கிக் கொண்டு, தீபாத் உத்பந்ந ப்ரதிபம்போலே வருகிறவையாகையாலே அவையெல்லாவற்றுக்கும் மூலமாயிருக்கை. “புருஷோ ஸ்ரீமஹிஷோய ஸ்ரீமஹிஷோ” (ப்ரக்ருதம் ஸ்வாமதிஷ்ட்டாய ஸம்பவாமி)² “கல்பே கல்பே ஜாயமாநஸ்ஸவ மூர்த்தயா”³ “ஆதியஞ்சோதியுருவை யங்குவைத்திங்குப்பிறந்த”⁴ என்னக்கடவதிறே.

(ஸ்ர்வரக்ஷகமாகை) ஆவது-ஈஸ்வர்யார்த்திகளோடு, கேவலரோடு, பகவச்சரணர்த்திகளில் உபாஸகரோடு, ப்ரபந்நரோடு, அநுபவகைங்கர்யபரரான நித்யமுக்தரோடு வாசியற ஸர்வருடையவும் அநிஷ்ட-நிவ்ருத்தி, இஷ்டப்ராப்திகளைப் பண்ணுவது திவ்யமங்களவிக்ரஹோபேதனாய்க் கொண்டாகையாலே. எல்லாருக்கும் ரக்ஷகமாயிருக்கை.

(ஸ்ர்வாஸ்ரயமாகை) ஆவது - உபயவிபூதிக்கும் ஆஸ்ரயமாயிருக்கை,

(அஸ்த்ரபூஷணபூஷிதமாகை) ஆவது - கீழ்ச் சொன்ன ஸர்வாஸ்ரயத்வ ஸூசகமாம்படி, அஸ்த்ரபூஷணத்யாயத்திற் சொல்லுகிறபடியே, விபூத்யபிமானிகளான திவ்யாயுதங்களாலும், திவ்யாபரணங்களாலும் அலங்க்ருதமாயிருக்கை.

1. ஸ்ரீகீதை. 4-5. ஹே அர்ஜுந - ஓ அர்ஜுந, மே - என்னுடையவும், தவச - உன்னுடையவும், பஹுநி - அநேகங்களான, ஜன்மாநி - ஜன்மங்கள், வ்யதிதாநி - கழிந்து போயின, தாநி ஸர்வாநி - அவை எயல்லா ஜன்மங்களையும், அஹம் வேத - நான் அறிகிறேன், ஹேபரந்தப - சத்ருக்களை யழியும்படி செய்பவனே, த்வம் ந வேத்த - நீ யறியமாட்டாய்.

2. ஸ்ரீகீதை. 4-6. அஜோயி ஸன் - பிறப்பில்லாதவனாயிருந்தாலும், அவ்யயாத்மா - நாசமற்ற ஸ்வபாவமூடையவனாயிருந்தபோதிலும், ஸ்வாம் ப்ரக்ருதம் - என்னுடையதான ஸ்வபாவத்தை, அதிஷ்டாய - ஸ்வீகரித்துக் கொண்டு ஆத்மமாயயா - என்னுடைய ஸங்கல்பத்தினால், ஸம்பவாமி - அவதரிக்கிறேன்.

3. ஸ்ரீகீதை. கல்பே கல்பே - கல்பங்கள் தோறும், ஸ்வமூர்த்தயா - தன் திருமேனியோடு, ஜாயமாந: - அவதரியானிற்கிற ஸர்வேச்வரன்.

4. தி. வா. 4-55.

கை. “சூதாநஉஷு ஜமதொ நியெ-வஉமணாஷு |
 விவதி-க் களஷுலஉணீம் ஸ்ரூபவம் ஹமவாநு ஹரி |
 ஸ்ரீவதஸம்ஸூதாநயாநகநெ வ ஸாஸ்திரத | ப்ரயாந
 வுவிநவ்யாஷு மஹாநிவெண லாபவெ | ஹதாதி-
 வி நியாதினா வியாநஹஸூர ஜீஸூர | விவதி-க் ஸஜூர-
 வெண ஸாஜூர-நிவெண வ ஸ்ரீத | வயஸூர-நிவத-
 னஜவெநானூரிதாநித | வஸூர-நிவத-நொ யதெ
 விஷு-க் கரெ ஸ்ரீத | வஸூர-நிவா து யா லாநா வெ-
 ஜயனீ மஹஸூ-க் | ஸா ஹதகஹத-வஸ்வாதொ
 ஹதகலாநா வ வெ வஜ | யாநீநியவிஸேஷாணி வு-
 விக-நாநகாநி வெ | ஸாந-நிவாணஸேஷாணி தாநி
 யதெ ஜநாந-நம் | விவதி-க் யஜாவி ரத-வ-தொ-
 துணநி-நம் | விஷாந-த தாந-விஷா வ ஜ வ-
 ஜூ

ஸ்ரீத” (ஆத்மாநமஸ்ய ஜகதொ நானேபமகுணாமம் | பிபர்
 த்தி கௌஸ்துபமணிம் ஸ்வரூபம் பகவான் ஹரி | ஸ்ரீவத்ஸ
 ஸம்ஸ்த்தாநதரமந்நே ச ஸமாஸ்திதம் | ப்ரதாநம் புத்திரப்
 யாஸ்தே கதாநுபேண மாதவெ | பூதாநிநிந்த்ரயாதிஞ்ச
 த்விதாஹங்காரமீஸ்வர | பிபர்த்திஸங்க-நுபேண ஸார்ங்க
 ரூபேண ச ஸ்த்திதம் | சஸ்வரூபமத்யந்த ஜவேநாந்தரிதா
 நிலம் | சக்ரஸ்வரூபஞ்ச மநே தத்தே ஸ்ஷ்ணு-க்ரே ஸ்த்தி
 தம் | பஞ்சரூபா ஸு யா மாலா வைஜயந்திகதாந்ருத | ஸா
 பூதவேதுஸங்காதொ பூதமாலா ச வை த்விஜ | யாநீந்த்
 ரிய விஸேஷாணி புத்திகர்மாத்மகாநி வை | ஸரூபாண்ய
 ஸேஷாணி தாநி தத்தே ஜநாந்த | பிபர்த்தி யச்சாஸி
 ரத்நமச்யுதோத்யந்த நிர்மலம் | வித்யாமயந்து தத்ஜ்ஞாநம்
 வித்யா ச மம ஸம்ஸ்த்திதம்)¹ என்னக்கடவநிறே.

2. வி. பு. 1-22 67 + 74. பகவான் ஹரி - பகவானு ஹரியா
 யானவர், நிர்லேபம் - துக்கமில்லாதவர்களும், அகுண - அடலம் - துர்
 குணமில்லாதவர்களும், நிர்மலமானவர்களும், அஸ்ய ஜகத - இந்த
 ஜகத்திலுள்ள, ஆத்மானம் - ஜீவாத்மாக்களை, கௌஸ்துபமணி ஸ்வரூ
 பம் - கௌஸ்துபமணி ஸ்வரூபமாக. பிபர்த்தி - தரித்துக்கொண்டி
 ருக்கிரர், ப்ரதாநம் - மூலப்ரக்ருதியானது, ஸ்ரீவத்ஸ ஸம்ஸ்தான
 மயம் - ஸ்ரீவத்ஸ ஸம்ஸ்தானரூபமாய், அநந்தேச ஸமாச்சரிதம் - அந
 ந்தனிலே ஆச்ரயிக்கப்பட்டிருக்கிறது, புத்திரபி கதாநுபேண மாத

ஆக, (விலக்ஷணவிக்ரஹயுக்தனாய்) என்றத்தை யுபபாதித்தார் கீழ்; அநந்தரம், இந்த விக்ரஹயோக ப்ரயுக்தமான ஈஸ்வரனுடைய பரத்வாதி பஞ்சப்ரகாரத்தையும், தனித்தனியே ஸுவ்யக்தமாக தர்ஸிப்பிக்கவேண்டுமென்று திருவுள்ளம்பற்றி, ப்ரதமம் அதுதன்னை யுத்தேக்ஷிக்கிறார்;

42. ஈஸ்வர ஸ்வரூபந்தான். பரத்வம். வ்யூஹம், விபவம். அந்தர்யாமித்வம். அர்ச்சாவதாரமேன்றஞ்சப்ரகாரத்தோட கூடியிருக்கும்.

(ஈஸ்வரஸ்வரூபந்தான், பரத்வம், வ்யூஹம், விபவம், அந்தர்யாமித்வம், அர்ச்சாவதாரம் என்று அஞ்சப்ரகாரத்தோடே கூடியிருக்கும்) என்று. (லக்ஷ்மீபூமீநீளாநாயகனாய்) என்றத்தையும் உபபாதித்துவிட்டு, பின்னை யிது சொல்லாதொழிவானென்? என்னில்; அதில் உபபாதிக்க

வே ஆஸ்தே - புத்தியும் கதைரூபமாக ஸூய:பதியினிடத்திள் இருக்கிறது, ஈச்வர: - ஈச்வரன், பூதாதம் இந்திரியாதம் ச த்விதா அஹங்காரம் - தாமஸமென்றும், ஸாத்விக மென்றும், இரண்டு விதமான அஹங்காரத்தை, சங்கரூபேண - சங்கரூபமாகவும், சார்ங்கரூபேண - சார்ங்கரூபமாகவும், ஸ்திதம் - இருப்பதாக, பிபர்தி - தரித்துக் கொண்டிருக்கிறான், சலஸ்வரூபம் - சஞ்சலத்ஸ்வபாவமாயும், அத்யந்த ஜவேந அந்தரிதா நிலம் - மிகவும் வேகத்தாலே வாயுவை அதிக்ரமித்ததுமான, மந: - மனஸை, கரே ஸ்திதம் - கையிலிருக்கும், சக்ரஸ்வரூபஞ்ச - சக்ரஸ்வரூபமாக, விஷ்ணு: - விஷ்ணுவானவர்த்தே - தரிக்கிறான், த்விஜ - ஓ ப்ராஹ்மணே! பஞ்சரூபாது - ஐந்துவித வர்ணங்கனையுடைய, கதாப்ருத: - விஷ்ணுவினுடைய, வைஜயந்தி மாலா - வைஜயந்தி என்கிற மாலை, யா - எதுண்டோ, ஸா - அது, பூத ஹேது ஸங்காத: - தன்மாத்ரைகளின் கூட்டமும், பூதமாலா ச வை - பஞ்ச பூதங்களும், ஜநார்தந - பகவான், புத்திகர்மாத்மகாநிவை - ஜ்ஞானகர்மாத்மகமான, இந்திரிய விசேஷாணி - இந்திரியங்களெல்லாம், யாநி தாநி அசேஷாணி - எவையுண்டோ அவைகளெல்லாவற்றையும், சரரூபேண - பாணரூபமாக, தத்தே - தரித்துக்கொண்டிருக்கிறான், அத்யந்த நிர்மலம் - மிகவும் நிர்மலமான, யச்சாவிரதநம் - எந்த கட்கம், அச்யுத: பிபர்த்தி - அச்யுதன் தரித்திருக்கிறானே, தத் - அது, அவித்யா சர்ம ஸம்ஸ்திதம் - அவித்யை என் கிற உரைக்குள்ளிருக்கிற, வித்யாமயம் து - வித்யா ஸ்வபாவமான, ஜ்ஞாநம் - ஜ்ஞாநம்.

வேண்டிவது பணியில்லாமையாலும், “வெகுகுணோ து
வரொ மொகெ ஸ்ரீஸஹாபொ ஜநாநாநா | உலாஸ்யா
ஹிநிநிஹாஸ்யா மொவிதா வரொஹாநா” (வைகுண்ட
பேது பரே லோகே ஸ்ரீஸஹாயோ ஜநார்தநா | உபாப்
யாம் பூமிநீளாப்யாம் ஸேவிதா பரமேஸ்வரே)1 என்கை
யாலே, மேல் சொல்லுகிற பரத்வத்திலே அர்த்தாதுக்த
மாம் என்னுமத்தைப் பற்றவும் தனித்து உபபாதித்திலர்.
ஆகையால், விரோதமில்லை.

(ஈஸ்வரஸ்வரூபம்) என்கிறவிடத்தில், ஸ்வரூபஸப்தத்
தாலே சொல்லுகிறது - ஸ்வாஸாதாரண விக்ரஹத்தை
யாதல், விக்ரஹவிஸிஷ்டமான ஸ்வரூபந்தன்னையாதல்.
ஸங்க்ரஹேண இட்டருளின மற்றையிரண்டு தத்வத்ரயப்
படியிலும், ஒருபடியிலே, “திருமேனியும், அஞ்சபடியா
யிருக்கும்; அதாவது - பரத்வமும், வ்யூஹமும், அந்தர்யா
மித்வமும், விபவமும், அர்ச்சாவதாரமும்” என்றும், மற்றை
படியிலே, “ஈஸ்வரஸ்வரூபம் ஹேயப்ரதிபடமாய்.”
என்று தொடங்கி, “பத்ரீபாரிஜாதவிஸிஷ்டமாயிருக்கும்”
என்றத்தை யுபபாதித்தவந்தரம், “இதுதான் அஞ்சபடி
யாயிருக்கும்” என்றும், இதம் சப்தத்தாலே - ப்ரக்ருத
மான ஈஸ்வரஸ்வரூபத்தை பராமர்ஸித்து, அதுதான் பரத்
வாதிரூபேண பஞ்சப்ரகாரமா யிருக்குமென்றும் இவர்
தாமே யருளிச்செய்கையாலே. இப்படி. பரத்வாதி பஞ்ச
ப்ரகார விஸிஷ்டனா யிருப்பான் என்னுமிடத்தை, “ஐ
வாகாரா? வணுதி ப்ராஹு-வெஹாநாவாநா? |
வரொ ஸ்ரீஹிஸ்ய விஹவொ நியனா வவஹெஹிநாடி |
சுவஹாவதாரஸ்ய தயாநயாமு? வுரூஷாக்ருதி? | ஐஹி
வா வணுயா ப்ராஹு-ஹெஹாநாவிஹொ ஜநா?” (மம
ப்ரகாராபஞ்சேதி ப்ராஹுர் வேதாந்தபாரகா? | பரோ
வ்யூஹஸ்ச விபவோ நியந்தா ஸர்வதேஹிநாம் | அர்ச்சா
வதாரஸ்ச ததா தயாலு? புருஷாக்ருதி? | இத்யேவம் பஞ்
சதா ப்ராஹுர் மாம் வேதாந்தவிதோ ஜநா?)2 என்று,

1. 199-ம் பக்கம் பார்க்க.

2. விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதா. மம - என்னுடைய, ப்ரகாரா: -
ப்ரகாரங்கள், பஞ்ச இதி - ஐந்து என்று, வேதாந்த பாரகா: - வேதா

விஷ்வக்ஸேஸம்ஹிதையிலே தானே அருளிச்செய்தா ளிறே.

இனி, இந்த அஞ்ச ப்ரகாரத்தையும் அடைவே உபபா திக்கக் கோலி, ப்ரதமம், பரத்வத்தை உபபாதிக்கிறார் ;

43. அதில் பரத்வமாவது - அகாலகால்யமான *நல மந்தமில்லதோர் நாட்டிலே நித்யமுக்தர்க்கு போக் யனாயக்கொண்டெழுந்தருளியிருக்குமிருப்பு.

(அதில் பரத்வமாவது) என்று தொடங்கி, அதாவது - அவையைந்திலும் வைத்துக் கொண்டு, பரத்வமாவது - “ந காஹுஹுது வெ ப்ரஹு” (ந காலஸ் தத்ர வை ப்ர பு)¹ என்றும், “கஹா ஹுஹுத-பாஹிபயஸு காஹா ந யஹிஹுதெத் வரிணாஹுஹுது” (கலா முஹூர்த்தாதி மயஸ்ச காலோ ந யத் விபூதே பரிணாமஹேது)² என் றும், “பொ வெ ந ஜாது வரிணாஹுஹுது வலா காஹாதிமா தவ வரா ஹுஹி விஹுதி” (யோ வை ந ஜாது பரிணாமபதாஸ்பதம் ஸா காலாதிகா தவ பரா மஹி விபூதி)³ என்றும், “யதூஹாஹுஹிபு” (யத்

ந்தத்தின் கரை கண்டவர்கள், ப்ராஹு: - சொல்லுகிறார்கள், வேதா ந்த விதோ ஐநா: - வேதாந்தங்களை அறிந்த ஜனங்கள். மாம் என்னை, பர: - பரமேன்ன, வ்யூஹச்ச - வ்யூஹமென்ன, ஸர்வதேஹினாம் - ஸ மஸ்த பிராணிகளுக்கு, நியந்தா - நியந்தாவான அந்தர்யாமி யென்ன, ததா - அந்தப்பிரகாரம், தயாஹு: - தயாஹுவாய், புருஷாக்ருதி: - புரு ஷாக்ருதியாயிருக்கிற, அர்ச்சாவதாரச்ச - அர்ச்சாவதாரமென்ன, இத் யேவம் - இந்தப்ரகாரம், பஞ்சதா - ஐந்து ப்ரகாரமாக, ப்ராஹு: - சொல்லுகிறார்கள்.

1. பாரதம். தத்ரவை - அவ்விடத்தில், கால: ந ப்ரபு: - காலம் ஸமர்த்தமல்ல.

2. கலாமுஹூர்த்தாதிமய.ச - கலை முஹூர்த்தம் இவைகள் முதலான, கால: - கண்டமாயும் அகண்டமாயுமிருக்கிற காலமானது, யத் - யாதொரு நூய பதியினுடைய, விபூதே: - நித்யவிபூதியினு டைய, பரிணாமஹேது: - மாறுபடல் அழிதல் முதலிய வேறுபாடுகளுக் குக் காரணமாக, ந - இருக்கிறதில்லை.

3. யா - யாதொரு நித்ய விபூதியானது, பரிணாமபதாஸ்பதம் - பரிணாமத்திற்குக் காரணமாக, ந - இருக்கிறதில்லை, ஸா - அப்படிப்

காலாதபசேரிமம்)¹ என்றும் சொல்லுகிறபடியே, காலக்ருதபரிணாம மில்லாத தேஸமாகையாலே, கால கால்ய மன்றிக்கே யிருப்பதாய், “நலமந்தமில்லதோர் நாடு”² என்னும்படி, ஆனந்தம் அளவிறந்து அத்விதீயமாயிருக்கிற ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே, “யத்ரு வகுவெஃ வாஸுஸாஸுனி ஷெவா” (யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் ஸந்தி தேவா)³ “யத்ரு ஷெய் ப்ரதமஜா யெ ப்ராணா” (யத்ர ருஷயி ப்ரதமஜா யே புராணா)⁴ என்றும், “அயர்வறுமமரர்கள்”⁵ என்றும் சொல்லுகிறபடியே, நித்யாஸங்குசித ஜ்ஞாநராயிருந்துள்ள அனந்தகருட விஷ்வக்ஸேநாதிகளான நித்யஸூரிகளுக்கும், “ஸூருயஸொபிவ்ருத்ஸாஸா வகுணெஃந. யுத வுணிலா | யஸிபுநெ விராஜனெ உதூஸாஸாரவகூபெ” (ஸூர்யகோடிப்ரதிகாஸா பூர்ணேந்தவ்யுத ஸந்நிபா | யஸ்மிந் பதே விராஜந்தே முக்தாஸ் ஸம்ஸார பந்தத்தை)⁶ என்கிறபடியே, நிருத்த ஸம்ஸாரராய்,

பட்ட, தவ - தேவரூடைய, பரா - உத்திருஷ்டமான, மஹதி விபூதி: - மஹத்தான விபூதியானது, காலாதிகா - முக்காலத்தையும் கடந்திருக்கிறது. இதி என்று.

1. ஸ்ரீகுண. யத் யாதொரு பரமபதமாகிற ஸ்தானமானது, காலாத் - காலத்தினாலே, அபசேரிமம் - பக்வமாயிராதோ.

2. திருவாய்மொழி. 2-8-4.

3. புருஷஸுத்தம். யத்ர - யாதொரு பரமபதத்தில், பூர்வே ஸாத்யா: - ப்ரதமப்ராப்ய பூதரான, தேவா: - நித்தியர்கள், ஸந்தி - இருக்கிறார்கள்.

4. யஜுர் - அச்சித்ரம். யத்ர - யாதொரு பரமபதத்தில், நஷய: - ஸர்வத்தையும் ஸாக்ஷாத்தகரிக்க வல்லவர்களான, யே - யாதொரு நித்யஸூரிகள், ப்ரதமஜா: - அநாதி ஸித்தர்களாயும், புராணா: - அநேக காலமானாலும் நூதனமான திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தை யுடையவர்களாயுமிருக்கிறார்கள்.

5. திருவாய்மொழி. 1-1-1.

6. லக்ஷ்மி தந்த்ரம். ஸூர்யகோடி ப்ரதிகாஸா: - கோடிஸூர் யர்களோடு ஸமானர்களான, பூர்ணேந்தவ்யுதஸந்நிபா: - பதினாயிரம் பூர்ணசந்திரனுக்குச் சமானர்களான, முக்தா: - முக்தர்கள், யஸ்மிந் பதே - யாதொரு பரமபதத்தில், விராஜந்தே - ப்ரகாசிக்கிறார்களோ.

அஸங்குசித ஜ்ஞாநரான முக்தர்க்கும், அநுபவ வீஷய பூதனாய்க்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பென்கை. “வெகூணோ து பரோ ஹொகெ நித்யக்வேந வ்யவஹித்ய | வஸ்யுனி வ வஸா ஷெவம் நெநெத்ருஜ்ஞாநெந வா ஶரா?” (வைகுண்ட்டே து பரே லோகே நித்யக்வேந வ்யவஸ்த்திதம் | பஸ்யந்தி ச ஸதா தேவம் நேத்ரைர் ஜ்ஞாநேந வாமரா?)¹ என்னக்கடவதிநே.

அநந்தரம், வ்யூஹத்தை உபபாதிக்கிறார்;

44. வ்யூஹமாவது - ஸ்ருஷ்டி ஸ்த்திதி ஸம்ஹாரார்த்தமாகவும், ஸம்ஸாரிஸம்ரக்ஷணார்த்தமாகவும், உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தமாகவும், ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ந அநிருத்தருபேண நிற்கும் நிலை.

(வ்யூஹமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது - வ்யூஹத்துக்கு விரியோகம் - லீலாவிபூதியிலே யாகையாலே, இவ்விபூதியினுடைய ஸ்ருஷ்டியென்ன. ஸ்த்திதியென்ன, ஸம்ஹாரமென்ன, இவற்றை நிர்வஹிக்கைக்காகவும், புபக்ஷுக்களான ஸம்ஸாரிகளை, அநிஷ்டநிவ்ருத்யாதிகளைப் பண்ணி ரக்ஷிக்கைக்காகவும், முமுக்ஷுக்களாய் உபாஸிக்கு மவர்களுக்கு, ஸம்ஸார நிவ்ருத்திபூர்வமாகத் தன்னை வந்து ப்ராபிக்கைக்கு உடலான அநுக்ரஹத்தைப் பண்ணுகைக்கு உடலாகைக்காகவும், ஸங்கர்ஷண ப்ரத்யும்ந அநிருத்தர்களாய்க் கொண்டு நிற்கும் நிலை வ்யூஹமாவது என்கை. இதில், இன்ன வ்யூஹத்தாலே யின்னது செய்யுமிடம். மேல் உபபாதந்திலே கண்டுகொள்வது. “உத-வி-யஸஸ் ஹமவாநு-உக்ஷ-குணாஃ ஹிதாய வெ | சுநெஷாஷி ஹொகாநாஃ வ்யுஷ்டிவ்ஹித்யுஷவிஜயெ” (சதுர்விதஸ் ௭)

1. வைகுண்ட்டே து - வைகுண்டமென்கிற பெயரையுடைய. பரே லோகே - உக்கிருஷ்டமான லோகத்திலே, நித்யத்வேந - நித்யமாக, வ்யவஸ்த்திதம் - வ்யவஸ்த்திதனான, தேவம் - தேவனை அமரா: - நித்யஸூரிகள் ஸதா - ஸர்வகாலத்திலும், நேத்ரை: - கண்களாலேயாவது, ஜ்ஞாநேநவா - ஜ்ஞானத்தாலாவது, பஸ்யந்தி - பார்க்கிறார்கள்.

தர | இந்த்ர நீலப்ரதிகாஸ ஏஷ சாஸ்த்ரேஷு ஸப்திதஃ |
ததோ நாம்நா அநிருத்தோயம் ஸ்வயமேவாபவந் முநே |
ததேகாந்தவபுர் யுக்தஸ்தாதாத்விக கநப்ரபஃ)¹ என்றும்,
பகவச்சாஸ்த்ரத்திலே ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளும், ஸம்ஸாரிஸம்
ரக்ஷணமும், உபாஸக அநுக்ரஹமுமாகிற வ்யூஹக்ருத்யங்
களும், ஸங்கர்ஷணாதி வ்யூஹங்களும் சொல்லப்பட்ட
தினே. “வதுவிஹஸு ஹவாநு” (சதுர்விதஸ் ஸ பக
வாந்)² என்கிறவிடத்தில், சதுர்விதமாகச் சொல்லிற்று,
வாஸுதேவரையும் கூட்டுகையாலே.

இந்த பர வ்யூஹங்களுக்குத் தன்னில் விசேஷமேது ?
என்ன அருளிச்செய்கிறார் ;

45. பரத்வத்தில் ஜ்ஞாநாதிகளாகும் பூர்ணமாயிருக்
கும்; வ்யூஹத்திலிவ்விரண்டு குணம் ப்ரகடமா
யிருக்கும்.

1. ஸோயம் - அந்த இந்த, ருக்மாப: - ஸ்வர்ணம்போல் காந்தி
யுடையவராயும், அமல: - நிர்மலமாயும், ஸர்வ சாஸ்த்ரேஷு - ஸர்வ
சாஸ்திரங்களிலும், சப்தித: - சொல்லப்பட்டவரும், பஞ்சாயுத பரீஷ்
க்ருத: - பஞ்சாயுதங்களாலே அலங்கரிக்கப்பட்டுமிருக்கிறவர், பகவ
த: - பரவாஸுதேவனிடத்திலிருந்து, ஆவிராளீத் - ஆவிர்பவித்தார்,
ஸோயம் ப்ரத்யும்ந் நாம்நா - அவர் ப்ரத்யும்னன் என்கிற பெயரை
யுடையவராய்க்கொண்டு, தத் ஏகாந்தவபுர்தர: - அந்த ப்ரத்யும்ன
னுக்கு உரியதான திருமேனியை தரித்தவராக, அபூத் - ஆனார்,
ஸோயம் - அந்த இந்த ப்ரத்யுமனனாவர், ஸங்கர்ஷணக்ய: - ஸங்கர்ஷ
ணன் என்று பெயரையுடையவராய்க் கொண்டு, தத் ஏகாந்தவபுர்
தர: - அந்த ஸங்கர்ஷணனுக்கு ஏகாந்தமான திருமேனியைத் தரிக்
கிறவராக, அபூத் - ஆனார். ஏஷ: - இந்த ஸங்கர்ஷணனாவர், இந்த்ர
நீலப்ரதிகாச: - இந்த்ரநீலக்கல்லோடு துல்யன் என்று, சாஸ்த்ரே
ஷு - சாஸ்திரங்களிலே, சப்தித: - சொல்லப்பட்டிருக்கிறார், ஹே
முநே - ஹே ருஷ்யே! தத: - அதற்குப் பின்பு. அயம் - இந்த ஸங்
கர்ஷணனாவர், ஸ்வயமேவ - தானே, நாம்நா - பேரினாலே, அநி
ருத்த: - அநிருத்தன் என்கிற பெயரையுடையவனாக, அபவத் -
ஆனார். ததேகாந்தவபுர்யுக்த: - அந்த அநிருத்தனுக்கு அந்தரங்க
மான திருமேனியோடுகூடிக் கொண்டவராய்க் கொண்டு, ததாத்விக
கந ப்ரப: - தத்காலத்திலுண்டான மேகத்தினுடைய காந்தியைப்
போலொத்த காந்தியையுடையவராக, அபவத் - ஆனார்.

2. 269-ம் பக்கம் பார்க்க.

தையும் ஜகத்ஸம்ஹாரத்தையும் பண்ணக் கட
வராயிருப்பர்.

(அதில் ஸங்கர்ஷணர்) என்று தொடங்கி. அதாவது -
வ்யூஹத்ரயத்திலும் வைத்துக்கொண்டு. ஸங்கர்ஷணர்,
“தத்ர ஜ்ஞாநபலத்வந்த்வாத் ரூபம் ஸாங்கர்ஷணம்
ஹரே”¹ என்றும், “ஹவாநஸ்யுதொ஽ஹீதோ ஷஜுநெ
ந வஸெயிதீ | வநஜ்ஞாநஸு மண்ண தவ்யுஷ்டுடா
காய-வஸாநஹுநே” (பகவாநச்யுதோபீத்தம் ஷட்குணேந
ஸமேதிதீ | பலஜ்ஞாநென குணௌ தஸ்ய ஸ்ப்புடௌ
கார்யவஸாந் முநே)² என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஸர்வ
குணங்களுமுண்டாயிருக்கச் செய்தையும் கார்யாநுகுண-
மாக ஜ்ஞாநபலங்களிரண்டோடுங்க டி, “ஸோயம் ஹஜஹ
ஜீவாநாஹிஷாநுதயா ஹீதீ” (ஸோயம் ஸமஸ்தஜீவா
நாமதிஷ்ட்டாத்ருதயா ஸ்த்திதீ)³ என்றும் “ஹஜஹ-
ஹு ஷெவெஸொ ஜமதஹுநாஹுதீ | ஜீவதக்ஷயி-
ஷாய ப்ரஹுதெஹு விவிஷு தஃ” (ஸங்கர்ஷணஸ்து
தேவேஸோ ஜகத்ஸ்ரஷ்டுமநாஸ் ததீ | ஜீவதத்வமதிஷ்ட்
ட்டாய ப்ரக்ருதேஸ்து விவிச்ய தத்)⁴ என்றும் சொல்லு

1. விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதை. தத்ர - வ்யூஹத்ரயத்திற்குள்ளே,
ஹரே: - விஷ்ணுவனுடைய, ஸாங்கர்ஷணம் - ஸங்கர்ஷண ஸம்பந்த
மான, ரூபம் - ரூபமானது, ஜ்ஞாந பலத்வந்த்வாத் - ஜ்ஞானம் பலம்
இந்த இரண்டு குணங்களாலுண்டானது.

2. ஹே முநே, ! - ஹே ரிஷியே ! இத்தம் - இந்தப்ரகாரம், அச்
யுத: - ஆச்ரிதரை நமுவவிடாதவனு, பகவான் - பகவானுவர்,
இத்தம் ஷட்குணேந - இப்படி ஆறு குணங்களாலே, ஸமேதித: அபி -
ப்ரகாசிக்கப்பட்ட போதிலும், கார்யவஸாத் - கார்யானுகுணமாக,
பலஜ்ஞாநென குணௌ - ஜ்ஞானம் பலம் இந்த இரண்டு குணங்கள்,
தஸ்ய - அந்த ஸங்கர்ஷணனுக்கு, ஸ்ப்புடௌ - ஸ்ப்புடங்களாயிருக்கின்
றன.

3. ஸோயம் - அந்த இந்த ஸங்கர்ஷணர், ஸமஸ்த ஜீவானாம் -
ஸமஸ்த ஜீவர்களுக்கும், அதிஷ்டாத்ருதயா - அதிஷ்டாதாவாக அதா
வது ஆதாரமாக, ஸ்தித: - இருக்கிறார்.

4. தத: - அதற்குப் பின்பு, தேவேச: - தேவதைகளுக்கு ஸியா
மகனான, ஸங்கர்ஷணஸ்து - ஸங்கர்ஷணனோவென்றால், ஜகத் - ஜகத்

4. பலேந - பலம் என்கிற, குணேந - குணத்தாலே, ஹரதி - ஸம்ஹரிக்கிறான். வேதசாஸ்த்ரம் இதி - வேதசாஸ்திரமென்றும், விசேஷத: - விசேஷமாக, பாஞ்சராத்ரம் இதி - பாஞ்சராத்ரமென்றும், க்யாதம் - ப்ரஸித்தமான, ஸர்வஸித்தாந்த கோசரம் - ஸமஸ்த ஸித்தாந்தங்களுக்கும் விஷயமான அதாவது ஸமஸ்த ஸித்தாந்தங்களு மடங்கிய, சாஸ்த்ரம் - சாஸ்திரத்தை, ஜ்ஞானேந - ஜ்ஞானத்தாலே தருதே - விஸ்தரிப்பிக்கிறான் அதாவது சாஸ்திரப்ரவர்த்தனம் பண்ணுகிறான்.

வேதாதிஸாஸ்த்ரப்ரவர்த்தநத்தையும், ஐகத்ஸம்ஹாரத்தையும் பண்ணக் கடவராயிருப்பரென்கை.

அநந்தரம், ப்ரத்யும்நர் படியை அருளிச்செய்கிறார் ;

47. ப்ரத்யும்நர், ஐஸ்வர்யவீர்யங்களிரண்டோடும் கூடி மனஸ்தத்வத்தை அதிஷ்டித்து, தர்மோபதேஸத்தையும், மநுசதுஷ்டயம் தொடக்கமான சுத்தவர்க ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பர்.

(ப்ரத்யும்நர்) என்று தொடங்கி. அதாவது - ப்ரத்யும்நர் “வெஸ்யய-வீய-ஸம்-பேதாத் ரூபம் ப்ரத்யும்ந முச்யதே”¹ என்றும், “வகுண-ஷஜ-ண வனவாபஜ்ய-தொ஽வி உஹாஉ-தெ | ம-ணா-வெஸ்யய-வீய-பாவுள ஹு-டள தஸ்ய விசேஷத்”² (பூர்ணஷ்ட்குண ஏவாயமச் யுதோபி மஹாமுநே | குணவைஸ்வர்யவீர்யாக்க்யெள ஸ்பபுடௌ தஸ்ய விசேஷத்)³ என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஸகலகுணங்களுமுண்டாயிருக்கச் செய்தேயும், கார்யாநு குணமாக விசேஷேண ஸ்பபுடங்களர்யிருக்கிற ஐஸ்வர்ய வீர்யங்களோடே கூடி, “உநவொ஽யயி-உஷாதா உ-நா-உய ஊதீரித்”³ (மநஸோயமதிஷ்ட்டாதா மநோமய இதீரித்)³

1. ப்ரத்யும்ந ரூபம் - ப்ரத்யும்நனுடைய ஸம்பந்தியான ரூபமானது, ஐஸ்வர்ய வீர்யஸம்பேதாத் - ஐஸ்வர்யம் வீர்யம் இவைகளுடைய சேர்க்கையினாலே உண்டானதாக, - உச்யதே - சொல்லப்படுகிறது.

2. ஹே மஹா முநே - மஹா முனியே! அச்யுத: - அச்யுதனா, அயம் - ப்ரத்யும்நனானவர், பூர்ண ஷ்ட்குண ஏவாபி - பூர்ணமாயிருக்கிற ஷ்ட்குணத்தை உடைத்தாயிருந்த போதிலும், தஸ்ய - அந்த ப்ரத்யும்நனுக்கு, விசேஷத்: - விசேஷமாக, ஐஸ்வர்ய வீர்யாக்யெள - ஐஸ்வர்யமென்றும் வீர்யமென்றும் பெயருடைய, குணௌ - குணங்கள், ஸ்பபுடௌ - ஸ்பஷ்டங்களாயிருக்கின்றன.

3. இந்த ப்ரத்யும்நனானவர், மநஸ: - மனதிற்கு, அதிஷ்டாதா - அதிஷ்டாதா வென்றும், மநோமய: இதி - மநோமயனென்றும், ஈரித்: - சொல்லப்படுகிறான்.

என்கிறபடியே, ஜ்ஞாநப்ரஸரணத்வாரமான மஸ்தத்வத்
தை அதிஷ்டித்து, “வெஸ்யயெ-ண ம-ணைநாவஸ
ஸுஜதெ தஜ்ஜராவாடி | வீயெ-ண வவ-ய-உ-ணாணி பு-
வத-ய-திவவ-ய-” (ஈஸ்வர்யேண குணேநாஸௌ ஸ்ரு
ஜதே தச்சராசரம் | வீர்யேண ஸர்வதர்மாணி ப்ரவர்த்த
யதிஸர்வஸி)¹ என்கிறபடியே, ஸாஸ்த்ரார்த்தாநுஷ்ட்டாந
ரூபமான தர்மங்களினுடைய உபதேஸத்தையும், “உ-க-
நா- வ-ம-உ-க-ரொ-ந-வ-வா-ஹ-கு-ர-வா-அ-தி- | வ-த-
ண-ய-ம்-பு-ர-ஹ-ண-அ-தி-நா- வ-ம-உ-க-ர-ம்- ஜ-ம-த-தி- | வீ-ஜ-
ய-ம-ம்- க்ஷ-த-ய-ம-ம்- வெ-ஸ்ய-ய-ம-ம்- த-யெ-வ-வ- | விய-
ந-ந- வ-த-ய-வ-ஸு- வ-ந-த-ந-வ-த-ய-டி | உ-ந-ஸு-
உ-ந-வ-ஸ-த- வ-ஸீ-வ-ய-ம-ந-தொ- வ-வெ-ச- | வ-ந-கெ-க-
வ-ம-வெ-தெ-ந- தெ-ஸு-உ-ந-வ-வ-ஸ-வ-ஸ- | வ-ஹ-ஸ-வ- வ-
வ-வ-கு-வ-ஸு- வ-ஸீ-வ-ய-ம-ந-த-வ-ஸ- | உ-ந-ஸு-த-த-
வெ-ஸு- பு-ர-ஹ-ண-வீ-த-உ-த-ரா- | வ-ந-தெ- வ-ஸ- ஸ-
வ-க-வ-ஸ-வ- ஹ-ஸ-நா- ந-அ-ய-ஜ-ந- | ந-ர-ஸ- க-உ-
க-ர-ண-நா-வெ- பு-ர-ஹ-ண-தெ- | த-ய-நெ-ஷ- வ-
ந-ஷ-த- வ-அ-ஸ-ய-த-வ-ஸ-க- | வ-கு-ஹ-ந-வ-ஸு-
வ-த-த- க-வ-தெ- தெ- ஜ-ம-த-தி- | த-ய-நெ- ஜ-ம-
த-ந-ந-இ-த- உ-ந-வ-ஸ-வ-டி | ம-ண-பு-ய-ந-யொ-மெ- வ-
ந-ஷ-த- வ-ஸ-வ-ஸ-வ- | உ-தெ-ஷ- ஸ-வ-ஸ-மெ-ய-
ய-ம-ண-ஸ- த-வ- கீ-தி-” (மநூநாம் ஸர்கமகரோத்
முகபாஹுருபாததி | சதுர்ணாம் ப்ராஹ்மணதீநாம் ஸர்க
த்வாரம் ஜகத்பதி | த்விஜயுகம்ம் க்ஷத்ரயுகம்ம் வைஸ்ய
யுகம்ம் ததைவ ச | மிதுநஞ்ச சதுர்த்தஸ்ய ஏதந்மநுசதுஷ்
டயம் | மநுப்யோ மாநஸாதம் ஸத்ரீடம்மிதுநதோ பவேத் |
ஏகைகம் வர்கபேதேந தேப்யோ மாநவ மாநஸா | ஸஹ

1. அஸௌ - இந்த ப்ரத்யயன்னுவர்த், தத் சராசரம் - அந்த
சராசராத்மகமான ப்ரபஞ்சத்தை, ஈஸ்வர்யேண - ஈஸ்வர்யமேன்கிற,
குணேந - குணத்தாலே, ஸ்ருஜதே - ஸ்ருஷ்டிக்கொண், வீர்யேண -
வீர்யமேன்கிற குணத்தாலே, ஸர்வஸ- : ஸமஸ்தமான ப்ரபஞ்சத்
திலே, ஸர்வதர்மாணி - ஸமஸ்த தர்மங்களையும், ப்ரவர்த்தயதி - ப்ர
வர்த்திப்பிக்கொண்,

ஸா ஸம்பபூவுஸ்ச ஸ்த்ரீபும்மிதுநதஸ் ததா | மநுஷ்யாஸ்ச
ததஸ் தேப்யம் ப்ராதுஷ்யுர் வீதமத்ஸரா | ஏதே ஹி ஸுத்
தஸத்வஸ்த்தா தேஹாந்தம் நான்யயாஜிந | நிராஸா கர்ம
கரணாந் மாமேவ ப்ராப்நுவந்தி தே | த்ரய்யந்தேஷு ச
நிஷ்ணுதா த்வாதஸாத்யாத்மசிந்தகா | வ்யூஹாநுவ்ருத்திம்
ஸததம் குர்வதே தே ஜகத்பதே | த்ருதியேந ஜகத்தாத்ரா
நிர்மிதா மஸா ஸ்வயம் | குணப்ரதானயோகே ச நிஷ்ட்டி
தாஃ புருஷர்ஷப | இத்யேஷு ஸுத்தவர்கோயம் கணேஸ
தவ கீர்த்தித |¹ என்று விஷ்வக்ஸேஸ ஸம்ஹிதையிற்
சொல்லுகிறபடியே, முகபாஹுருபாதஜராய், மிதுநமா

உதே. 1. சதுர்ணம் ப்ராஹ்மணாநம் - நான்காயிருக்கிற ப்ராஹ்ம
ணதிகளுடைய, ஸர்கத்வாரம் - ஸ்ருஷ்டிகாரணமாயிருக்கிற, ஜகத்
பதி: - ஜகத்பதியான ப்ரத்யுமன்னானவர், முகபாஹுருபாதத: -
முகம், கை, துடை, பாதம் இவைகளிடத்தில் நின்றும், மநாநாம் -
மநுக்களுடையவும், ஸர்க்கம் - ஸ்ருஷ்டியை, அகரோத் - பண்ணினார்,
த்விஜயுக்ம் - ப்ராஹ்மண மிதுனத்தையும் அதாவது ஸ்த்ரீ புமான்
களென்ன, கூத்ரயுக்ம் - கூத்ரிய மிதுனங்களென்ன, வைச்யயுக்
ம் - வைச்யமிதுனங்களென்ன, ததைவ ச - அந்தப்ரகாரம், சதுர்த்
தஸ்ய - சதுர்த்தனுடைய அதாவது குத்ரனுடைய, மிதுனம் ச -
மிதுனமென்ன, ஏதத் - இது, மநுசதுஷ்டயம் - நான்கு மநுக்கள்,
ஸ்த்ரீபும் மிதுனத: - ஸ்த்ரீபுமான்களான மிதுனங்களான, மநுப்ய: -
மநுக்களிடத்தில் நின்றும், மாநவசதம் - மானவசதமானது, அபவத் -
உண்டாயிற்று. ததா-அந்தப்ரகாரம், தேப்ய: - அந்த மனுக்களிடத்
தில் நின்றும், ஏகைகவர்க(ண)பேதேந - தனித்தனியான (வர்ணங்
களின்) பேதத்தினாலே உண்டான, மாநவமானவா: - அநேகமானவர்
கள், ஸ்த்ரீபும் மிதுனத:-ஸ்த்ரீபுமான்களாகக்கொண்டு, ஸஹஸா-
சீக்கிரமாக, ஸம்பபூவு: - உண்டானார்கள், தத: - அதற்குப்பின், தேப்
ய: - அந்த மானவர்களிடத்தில் நின்றும், மநுஷ்யா: ச - மநுஷ்யர்
களும், வீதமத்ஸரா: - த்வேஷமற்றவர்களாய்க் கொண்டு, ப்ராதுஷ்
யு: - உண்டானார்கள், ஏதே ஹி - இந்த மநுஷ்யர்களும், சுத்தஸத்
வஸ்தா: - சுத்தஸத்வஸ்தராயும், தேஹாந்தம் நான்யயாஜிந: -
தேஹாவஸானபர்யந்தம் அன்யரைக் குறித்து யஜநம் பண்ணாதவர்
களாயும், நிராசா: - பலாபிஸந்திரஹிதர்களாயும், கர்ம கரணத் - கர்
மத்தை அநுஷ்டிக்கிறவர்களாயு மிருப்பதினால், தே - அவர்கள், மாமே
வ - என்னையே, ப்ராப்நுவந்தி - அடைகிறார்கள். த்வாதசாத்யாத்ம
சிந்தகா: - த்வாதசாஷுமுகத்தாலே அத்யாத்மசிந்தகர்களாயுமிருக்
கிற அவர்கள், ஸததம் ஜகத்பதே: - ஸர்வ காலத்திலும் ஜகத்பதியி
னுடைய, வ்யூஹாநுவ்ருத்திம் - வ்யூஹாநுவ்ருத்தியை, குர்வதே -

யிருக்கிற ப்ராஹ்மணாதிமநுசதுஷ்டயம் தொடக்கமாக இந்த மநுக்கள் பக்கவிலே நின்றும் மிதுநங்களாய்க் கொண்டு, தனித்தவரியே வர்ணபேதேந் உண்டான மாநவஸதமும், அப்படியே ஸ்த்ரீபும்மிதுநங்களாய்க் கொண்டு, அந்த மாநவர் பக்கவிலே நின்றும் உண்டான மாநவரும், அவர்கள் பக்கவிலே நின்றும் உண்டான மநுஷ்யருமாய்க் கொண்டு, நிர்மத்ஸரராய், ஸுத்தஸத்வஸ்த்தராய், தேஹாந்தமந்யயாஜிகளன்றிக்கே, பலாபிஸந்தி ரஹிதராய்க் கொண்டு, பகவத்ஸமாராதநரூபமான கர்மத்தை அநுஷ்ட்டியாநிற்பாராய், வேதாந்தத்திலே நிஷ்ணாதராய், த்வாதஸாஶுரமுகேந அத்யாத்மசிந்தகராய், ஸர்வேஸ்வரனுடைய வ்யூஹாநுவ்ருத்தியை எப்போதும் பண்ணுகொண்டு, பகவத் ப்ராப்தியைப் பண்ணுகிறதற்கும் ஸுத்தவர்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக்கடவராயிருப்பரென்கை.

அநந்தரம், அநிருத்தர்படியை அருளிச்செய்கிறார் ;

48. அநிருத்தர், ஸக்தி தேஜஸ்ஸுக்களிரண்டோடும் கூடி ரக்ஷணத்துக்கும், தத்வஜ்ஞாநப்ரதாநத்துக்கும், காலஸ்ருஷ்டிக்கும், மிஸ்ரஸ்ருஷ்டிக்கும் கடவராயிருப்பர்.

(அநிருத்தர்) என்று தொடங்கி. அதாவது - அநிருத்தர், “ஸக்திதேஜஸ்ஸுமதக்ரஷாதநிருத்ததநுர்ஹரே”¹ (ஸக்திதேஜஸ்ஸமுத்கர்ஷாதநிருத்ததநுர்ஹரே)¹ என்றும்

பண்ணுகிறார்கள், ஹே புருஷர்ஷப - ஹே புருஷச்ரேஷ்டனே, ஹே கணேச - ஹேகணேசனே, ஜகத் தாத்ரா - ஜகத்தைத் தரிக்கிறவன, த்ருதியேந - நாலுவ்யூஹத்தில் மூன்றாவதான ப்ரத்யும்னனாலே, குணப்ரதாநயோகேச் - குணப்ரதான யோகத்திலேயும், நிஷ்டிதா: - நிஷ்டையையுடையவர்களாக, ஸ்வயம் - தானே, மநஸா - மனஸஸினாலே, நிர்மிதா: - ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள், இத்யேஷ: - இந்தப்ரகாரம், அயம் இந்த, சுத்த ஸர்க: - சுத்த ஸர்கமானது, தவ - உனக்கு, கீர்த்தித: - சொல்லப்பட்டது.

1. விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதை. ஹரே: - விஷ்ணுவினிடைய, அநிருத்ததநு: - அநிருத்தனுடைய திருமேனியானது, சக்திதேஜ: ஸமுத்கர்ஷாத் - சக்தி தேஜஸ்ஸுக்களுடைய உத்கர்ஷத்தினாலே உண்டாகிறது.

“வாருஷோ2வி உஹாயுக்ஷ3 வகுண4 வஹுண
உஹுதெ1 ஸகிதெஜௌ மணௌ தவ்யு ஹுடௌ கார்ய
வஸாநுநெ” (புருஷோபி மஹாத்யக்ஷ3 பூர்ணஷ்ட்குண
உச்ச்யதே, ஸக்திதேஜௌ குணௌ தஸ்ய ஸ்ப்புடௌ கார்ய
வஸாந் முநே)1 என்றும் சொல்லுகிறபடியே, ஸர்வகுணங்
களும் உண்டாயிருக்கச் செய்தேயும், கார்யாநுகுணமான
ஸக்திதேஜஸஸுக்களோடே கூடி, “ஸக்தூ ஜமபிஷ
வஸவ்2 மஹாணு நிரகாநு3 விவதி4 வாதி வ ஹரி.
உண்ணிவாநு4 ரிவாணுக்ஷ5 தெஜவா நிவிநா தகூ
ஜகாவயதூதூநா உநெ” (ஸக்த்யா ஜகதிதம்
ஸர்வமநந்தாண்ட நிரந்தரம், பிபர்தி பாதி ச ஹரிர்
மணிஸாநுரிவாணுகம், தேஜஸா நிசிலம் தத்வம் ஜ்ஞா
பயத்யாத்மநோ முநே)2 என்கிறபடியே ஜகத்ரக்ஷணத்
துக்கும் உஜ்ஜீவந ஹேதுவான தத்வஜ்ஞாந்ரதாநத்
துக்கும் துருடூபி விவராயாநா காலவஸம் தயா
கரொகி என்கிறபடியே த்ருடி முதலாக த்விபரார்த்த
பர்யந்தமாக உண்டான காலஸ்ருஷ்டிக்கும், “தூரீ
பொ2யம் ஜமஹாயொ வுஹாணுஉயுஜதூந3 உவ.
வாஹுருவஜாதொ வுஹுண3 வாரெஷிந3 உத.
வி3யொலுதவஸம்3 ஹுந வுஷ்ட3 ஸுபம்ஸுவா1 வு.
ஹுணாஜூவ்யுயா வணா ரஜ3 ப்ராஹுய3 தொ2.
லவநா1 தூயீரமெ3ஷா நிஷாதா3 மஹவாஷெ ரஜநீ
தெ1 ஷெவாஜீநெவ உநாநா ண உலா3 மெநிரெ ஸுத3

1. மஹாத்யக்ஷ: - பெரிய யஜமானனான, புருஷோபி -
பரமபுருஷனும், பூர்ணஷ்ட்குண: - பூர்ணமான ஷ்ட்குணத்தையுடைய
வகுை, உச்ச்யதே - சொல்லப்படுகிறான், தஸ்ய - அந்த அந்ருத்
தனுக்கு, சக்தி தேஜௌ - சக்தி தேஜஸஸுக்களாகிற, குணௌ -
குணங்கள், கார்ய வசாத் - கார்யவசத்தாலே, ஸ்ப்புடௌ - ஸ்பஷ்டங்
களாயிருக்கின்றன.

2. ஹே முநே - ஹே முநியே, அநந்தாண்ட நிரந்தரம் - அநந்
தமான அண்டங்களாலே நிரந்தரமான அதாவது நெருங்கியிருக்கிற,
இதம் ஸர்வம் - இந்த ஸமஸ்தமான, ஜகத் - ஜகத்தை, சக்த்யா - சக்தி
யினாலே, ஹரி: - விஷ்ணுவானவர், மணிஸாநு: - மாணிக்கபர்வத்தி
னுடைய தாழ்வரையானது, அணுகம் இவ - அணுகவத் தரிப்பது
போல, பிபர்த்தி - புரிக்கிறார், ஆத்மந - ஆத்மாவுக்கு, தேஜஸர் -
தேஜஸ்ஸினாலே, நிசிலம் - ஸமஸ்தமான, தத்வம் - தத்வத்தையும்,
ஜ்ஞாபயித்வா - அறிவிப்பித்து, பாதிச - ரக்ஷிக்கிறார்.

தஃ ப்ராயாஹிதெ செவிதஃ தஃ ப்ராயாஹிதெ | சூரா-
யுணு நிபனாநா ந ஜாதஃ வாலுராடி வலுராஃ
குவஃதொ வுமுஷெஷவாஷெஷா நிஷிதாஃ | தஃ ந
ஜாதஃ லொஹைதயி ஹதிவராஜாவா | வுமுஷெஷா
ராஜெஷுதெ சுவஸாநெ வதஃ | தெ | காஜாதாமொ
ஹாவாம ஜராஜாணபொமிதஃ | லுவெஷுதெ திஜா
லொஹாதெ ஹி வாவாராவதஃ | தஃ | உதெஷுஷி ப்ராயாஹி
ஷு மணெஸ தவ கீதிதஃ | (தூய்யோயம் ஜகந்நாதோ
ப்ரஹ்மாணமஸ்ருஜத் புநஃ | முகபாஹுருபஜ்ஜாதோ ப்ர
ஹ்மணஃ பரமேஷ்டிநஃ | சதூர்விதோ பூதஸர்கஸ்தேந ஸ்ரு
ஷ்டஸ் ஸ்வயம்புவா | ப்ராஹ்மணாத் பாஸ்ததா வர்ணஃ ரஜஃ
ப்ராசுர்யதோபவந் | த்ரயீமர்கேஷு நிஷ்ணதாஃ பலவா
தே ரமந்தி தே | தேவாதிநேவ மந்வாநா | ச மாம் மேநிரே
ஸ்வதஃ | தம ப்ராயாஸ்த்விமே கேசீந் மம நிந்தாம் ப்ரகுர்
வதே | ஆராத்யஞ்ச நியந்தாரம் ந ஜாகந்தஃ பரஸ்பரம் | ஸஸ்
லாபம் குர்வதோ வ்யக்ரவேதாநா | தஃ | தஃ | தஃ |
மாம் ந ஜாகந்தி மோஹே மயி பக்திபராங்முகா | ஸ்வர்
காதிஷு ரமந்த்யேதே அவஸாநே பதந்தி தே | காமாத்
மாதோ மஹாபாக ஜராமரணமோகிநஃ | ப்ராவந்த்யேதே
த்விஜா மோஹாத் தே ஹி வம்ஸாரவர்தமதி | இத்யேஷு
பிஸ்ரஸர்கஸ்து கணெஸ தவ கீர்த்திதஃ |) என்று, விஷ்வக்

1. அயம் தூய்: - இந்த வாஸுதேவாதிசுருத்தா நான்காவதான,
ஜகந்நாத: - ஜகன்னாதனான அனிந்தத்தூய்வன, புந - மறுபடியும். ப்ர
ஹ்மாணம் - பிரம்மாவை, அஸ்ருஜத் - ஸ்ருஷ்டித்தார், பரமேஷ்டிந: -
பரமேஷ்டி யென்றுபெயரை யுடைத்தான, ப்ரஹ்மண: - ப்ரஹ்மா
வினுடைய, முகபாஹுருபஜ்ஜாத: - முகம் மகது உட்கால் இவைகளி
டத்தில் நின்றுமுண்டான, சதூர்வித: - நான்குவிதமான, பூதஸர்க: -
பிரானிகளுடைய ஸ்ருஷ்டியானது, தேந ஸ்வயம்புவா - அந்த ப்ரஹ்
மாவிலே, ஸ்ருஷ்ட: - ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது, ததா - அப்படியே,
ப்ராஹ்மணாத்ய: - ப்ராஹ்மணன் முதலான, வர்ண: - வர்ணங்கள்,
ரஜ: ப்ராசுர்யத: - ரஜோகுணப்ரசுரங்களாக, அபவந் - ஆயிற்று.
தே - அவர்கள், த்ரயீமர்கேஷு - வேதமர்கங்களிலே, நிஷ்ண
தா: - நிஷ்டையை யுடையவர்களாயும், பலவாதே - பலவாதத்திலே,
ரமந்தி - ரமிக்கிறவர்களாய் ஆகிறார்கள். தேவாதிநேவ - தேவாதிசுரு
தே மந்வாநா: - ஆராத்யராகநினைத்தவர்களாய்க் கொண்டு, ஸ்வத: -
த-71.

ஸேந ஸம்ஹிதையிற் சொல்லுகிறபடியே, ப்ரஹ்மாவி
 னுடைய முகபாஹூருபாதஜராய், ப்ரஹ்மனாதி வர்ண
 ராய், ரஜஃப்ரசரராய், பூர்வபாகமார்க நிஷ்ணாதராய், பல
 வாதத்திலே ரமியாநிற் பாராய், ஈஸ்வரனையொழிய தேவா
 திகளையே ஆராத்யராக நினைத்து, அதிலே சிலர் தமஃப்ரசர
 ராய் பகவந் நிந்தையைப் பண்ணி, ஆராத்யனாய், நியந்தா
 வாயிருக்கிற அவனையறியாமல் வ்யக்ரமான வேதவாதங்
 களிலே மதஸ்ஸை வைத்து, ஒருவர்க்கொருவர் அவற்றை
 ஸல்லாபித்துக் கொண்டு, ஆகையாலே, பகவதஜ்ஞாந
 பக்திகளில் அந்வயமின்றிக்கே, ஸ்வர்காதிகளிலே ரமியா
 நின்றுகொண்டு, ஸ்வகர்மபலாவாரந்திலே அதிபதித்து
 காமவிஷயமான மதஸ்ஸையுடையராய், ஜராமரணங்களை
 யடைந்து, ஸம்ஸாரமார்க் காமிகளாய்த் திரியுமவர்களா
 கிற பிஸ்ரவர்கத்தினுடைய ஸ்ருஷ்டியையும் பண்ணக் கட
 வராயிருப்பரென்கை.

(அண்டத்தையும், அண்டகாரணங்களையும் தானே யுண்
 டாக்கும், அண்டத்துக்கு உட்பட்ட வஸ்துக்களை, சேதந்
 க்கு அந்தர்யாபியாய் நின்று உண்டாக்கும்) என்று. ஸமஷ்
 டிஸ்ருஷ்டியெல்லாம் அத்வாரகமாகவும், வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டி

தாங்கள், மாம் - என்னை, ந ச மேசிரே - நினைக்கிறார்களில்லை, இமே -
 கேசித் - சிலர், தமஃப்ராயா: - தமஃப்ரசரர்களாய்க்கொண்டு, மம நிந்
 தாம் - என்னுடைய நிந்தையை, ப்ரகூர்வதே - பண்ணுகிறார்கள், ஆரா
 த்யஞ்ச - ஆராத்யனாயும் - நியந்தாரம் - நியந்தாவாயிருக்கிறவனை,
 ந ஜாநந்தி: - அறியாதவர்களாய்க்கொண்டு, பரஸ்பரம் - ஒருவருக்கொ
 ருவர், ஸல்லாபம் - ஸல்லாபத்தை, சூர்வத: - பண்ணாநின்றுகொண்டு,
 வ்யக்ரவேத வாதேஷு - வ்யக்ரங்களான வேதவாதங்களிலே, நிஷ்டி
 தா: - மனதையுடையவர்களாய்க் கொண்டு, மாம் - என்னை, ந ஜாநந்தி -
 அறிகிறார்களில்லை, ஏதே - இவர்கள், மோஹேந - அஜ்ஞானத்தாலே,
 மம - என்னிடத்திலே, பக்திபராங்முகா: - பக்தி இல்லாதவர்களாய்க்
 கொண்டு, ஸ்வர்காதிஷு - ஸ்வர்காதிகளிலே, ரமந்தி - ரமிக்கிறார்கள்,
 தே - அவர்கள், அவஸாநே - ஸ்வர்கானுபவத்தினுடைய முடிவில்,
 பதந்தி - விழுகிறார்கள். (இந்த லோகத்தில் பிறக்கிறார்கள்) மஹா
 பாகி ஏதே த்விஜா: - மஹாபாகனை இந்த ப்ரஹ்மணர்கள், காமா
 த்மாந: - காமவிஷயமான மனதை யுடையவர்களாய், ஜராமரண
 யோகிந: - ஜராமரணங்களை யடைந்தவர்களாய்க் கொண்டும்,
 மோஹாத் - அஜ்ஞானத்தாலே. ஸம்ஸார வர்த்மநி - ஸம்ஸாரமார்த்

கத்திலே, பல்வந்த: - மிதக்கிறார்கள், இத்யேஷ: - என்றிந்த, மிச்ச
ஸர்க: - மிச்சஸர்கமானது, கணேச - கணேசனே, தவ - உனக்கு,
கீர்த்தி: - சொல்லப்பட்டது.

1. ஹே பகவத் - ஓ! பகவானே! ஹே தேவ தேவேச - ஓ தேவாதி தேவனே, ஹே ஸர்வஜ்ஞ - ஹே ஸர்வஜ்ஞனே, பரமேசுவர - பரமேசுவரனே, ஜகத்பதே - ஜகத்பதியே, புருஷோத்தம - புருஷோத்தமனே, ஏஷாம் - இவர்களுடைய விஷயத்தில், நிர்தய: - நிர்தயராய்க் கொண்டு, சுத்தஸ்ருஷ்டிம் விஹாய - சுத்த ஸ்ருஷ்டியை விட்டு, ஏஷ: மிசர்ஸர்க: - இந்த மிசர்ஸ்ருஷ்டியானது, இம்பவதா ஸ்துஷ்ட: - ஏன் உன்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது?

ஜ்ஞாநபுஷ்வஜ்ஞாநநிஷிக்ஷாணம் தயா | விஹிதாநா
 ணனாவி வீகெக்ஷ்யஷாநபராபகாநா | சிஸ்ருவம-
 க்ரொஷ்யவ ப்ருஷ்ணா வாரஷ்விதா | னவம் ஸுசூத
 மெஸந ஸுஜவம-ம் க்ரொசி வ | உந-புஷ்வ
 வமெ-பாயஸு-ஜவமெ-பா உயெரித | ஸுஜவக்யபா
 ஸவெ-ஷிநிரதாஸுதா | ஜாஉ-பவராஸவெ-ஷி
 நவரிஷு-ஹிதா | நவஸுஜொ உஹாஸா உஹா
 மொ ஜிதெந்ரிபா | லக்ஷா வாரபா வெவ புவதா
 வா உஹாஷு-ந | ப்ராபு-வெக-ணாஸாஷு ந நிவ-
 த-நிதெதவ்யா | னவம் ஸவெ-ஷு குவ-தா உந
 வெஷு உஷுக்ஷுஷு | ஸுஷி-க்ஷயொ உஹாநாவீநா
 ரகீல-ஷுணாவதா | ஐதி ஜ்ஞாநா சிஸ்ருவம-ம்
 க்ரிபதெ மீயபா உயா" (விஹாய ஸுத்தஸர்கஞ்ச மிஸ்ர
 ஸர்கஸ்ய காரணம் | ஸ்ருணுஷ்வ கணநாத த்வம் தயாலுர்
 நிந்தயோ ந ச | ஸர்வஜ்ஞோஹம் ந ஸந்தேஹஸ் ததாபி ச
 ஸ்ருஜாம்யஹம் | அநாத்யவித்யாஸம்முஷ்டஸேமுஷீகாந்
 நராநிஹ | வீக்ஷ்யாஜ்ஞாநப்ரஸங்கம் து நிஷித்த கரணம்
 ததா | விஹிதாநாநஞ்சாபி வீக்ஷ்யைஷாமபராதகாந் |
 மிஸ்ரஸர்கம் கரோம்யேவப்ரஹ்மணா பரமேஷ்டிநா | ஏவம்
 ஸுக்ருதலேஸேந ஸுத்தஸர்கம் கரோமி ச | மநுப்ரமுக
 ஸர்கோ யஸ் ஸுத்தஸர்கோ மயேரித | ஸுத்தஸத்வமயா
 ஸ்ஸர்வே மத்பக்திநிரதாஸ் ஸதா | மமார்ச்சநபராஸ் ஸர்
 வே மத்த்யாந பரிப்ரும்ஹிதா | நமஸ்யந்தோ மஹாபாக
 மஹாத்மானோ ஜிதேந்த்ரியா | பக்த்யா பரமயா சைவ ப்ர
 பத்த்யா வா மஹாமுநே | ப்ராப்யம் வைகுண்டமாஸா
 த்ய ந நிவர்த்தந்தி தேவ்யயா | ஏவம் ஸர்வேஷு குர்வத்
 ஸு மாநவேஷு முமுகுஷு | ஸ்ருஷ்டிஷ்யோ மஹா
 நாஸீத் நாரகீ பூஸ்த்ருணவ்ருதா | இதி ஜ்ஞாத்வா மிஸ்ர
 ஸர்க | க்ரியதே லீலயா மயா)¹ என்று, பகவான்ருளே
 அருளிச்செய்கையாலே.

1. கணநாத - கணேசனே ! த்வம் - நீ, சுத்தஸர்கஞ்ச - சுத்த
 வர்கஸ்ருஷ்டியை, விஹாய - விட்டு விட்டு, மிஸ்ரஸர்கஸ்ய - மிஸ்ரவர்க
 ஸ்ருஷ்டிக்கு, காரணம் - காரணத்தை, ஸ்ருணுஷ்வ - கேளும்,
 அஹம் - நான், தயாநு - தயானுதான், நிந்தயோ ந ச - தயையற்றவ

ஆக, விபூஹத்தின்படியை உபபாதித்தாராய் நின்றார் கிழ்; அநந்தரம், விபவத்தின் படியை, விஸ்தரேண உபபா திக்கிரார் மேல்:

என்று, ஸர்வஜ்ஞ: - ஸர்வஜ்ஞன், ந ஸந்தேஹ: - ஸந்தேஹமில்லை, ததாபிச - ஆனபோதிலும், அநாத்யவீத்யாஸம்முஷ்டசேமுஷிகாந் - அநாதியான அஜ்ஞானத்தாலே அபஹரிக்கப்பட்ட ஞானத்தை யுடையவர்களான, நரான் - மநுஷ்யர்களை, அஹம் - நான், இஹ - இங்கு, ஸ்ருஜாயி - ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன், ஏஷாம் - இந்த மநுஷ்யர்களு டைய, அஜ்ஞாந ப்ரஸங்கம்து - அஜ்ஞானமுண்டாவதையும், ததா - அப்படியே, நிஷித்தகரணம் - செய்யத்தகாததைச் செய்கிறதையும், விஹிதாகரணஞ்சாபி - செய்யவேண்டியதைச் செய்யாமலிருக்கிற தையும், வீக்ஷ்ய - பார்த்து, பரமேஷ்டிகா - பரமேஷ்டியான, ப்ரஹ் மணா - ப்ரஹ்மமுகமாக, மிச்ரஸர்கம் - மிச்ரவர்கஸ்ருஷ்டியை, கரோமயேவ - செய்யவே செய்கிறேன், ஏவம் - இப்படியே, ஸுக்ரு தலேசேந - அல்ப ஸுக்ருதத்தாலே, சுத்த ஸர்கம் ச - சுத்தவர் கஸ்ருஷ்டியையும், கரோமி - பண்ணுகிறேன், மஹாபாக - மஹா பாகனே, ய: - யாதொரு மநுப்ரமுக ஸர்க: - மநுமுதலானவர்களு டைய ஸ்ருஷ்டியானது உண்டே அது, சுத்த ஸர்க: - சுத்தவர்க ஸ்ருஷ்டியென்று, மயா - என்னாலே, ஈரித: - சொல்லப்பட்டது, ஸர்வே - ஸமஸ்தமான பேர்களும், சுத்தஸத்வமயா: - சுத்தஸத்வ மயர்களாயும், ஸதா - ஸர்வ காலத்திலும், மதபக்திநிரதா: - என் னுடைய விஷயமான பக்தியையுடையவர்களாயும், ஸர்வே - ஸம ஸ்தமான பேர்களும், மம அர்ச்சனபரா: - என்னுடைய ஆராதனத் தில் ஆஸக்தியுடையவர்களாயும், மத் தியான பரிப்ரும்ஹிதா: - என் விஷயமான த்யானத்தைச் செய்கிறவர்களாயும், ஜிதேந்திரியா: - ஜிதேந்திரியர்களாயு மிருக்கிறார்கள், மஹா முன: - மஹா முனியே, தே - அவர்கள், பரமயா பக்த்யா சைவ - உயர்ந்த பக்தியினாலாவது ப்ரபத்த்யாவா - பிரபத்தியினாலாவது, ப்ராப்யம் - ப்ராப்யமான, வை குண்டம் - வைகுண்டத்தை, ஆஸாத்ய - அடைந்து, அவ்யயா: - நாச மற்றவர்களாய்க்கொண்டு, ந நிவர்த்தந்தி - திரும்புகிறார்களில்லை. ஏவம் - இந்தப் ப்ரகாரம், ஸர்வேஷு - ஸமஸ்தமான, மாணவேஷு - மநுஷ்யர்களும், 'முமுக்ஷுஷு - முமுக்ஷுவாக, குர்வத்ஸு - பண் ணப்பட்டவனவிலி, 'மஹாந் - அதிகமாக, ஸ்ருஷ்டிக்ஷய: - ஸ்ருஷ்டியி னுடைய க்ஷயமானது, ஆஸீத் - உண்டாகும், நாரக பூ: - நரகபூமி யானது, த்ருணாவ்ருதா - புற்களால் வ்யாப்தமாக ஆகும், அதாவது புல்லெழுந்து விடும், இதி - என்று, ஜ்ஞாத்வா - அறிந்து, மிச்ர ஸர்க: - மிச்ரவர்க ஸ்ருஷ்டியானது, மயா - என்னால், லீலயா - லீலை யினாலே, க்ரியதே - பண்ணப்பட்டது.

49. விபவம், அநந்தமாய் கௌணமுக்யபேதத்தாலே
பேதித்திருக்கும்.

(விபவம், அநந்தமாய்) என்று தொடங்கி. அதாவது - “விலவொஷி தயாதனொ விவொஷி வரி கீத்யுதெ | மளணஊவுவிவொமெந ஸாஸ்திரேஷு ஹரோஷுநெ” (விபவோபி ததாநந்தோ த்விதைவ பரி கீர்த்யதே | கௌணமுக்யவிபாகேந ஸாஸ்திரேஷு ச ஹரேர்முநே!)¹ என்றும், ப்ராஹ்மாவொ வியா வ்யூக்தோ மளணஊவுவிவொஷிதே” (ப்ராதுர்ப்பாவோ த்விதா ப்ரோக்தோ கௌணமுக்யவிபேததே)² என்றும் சொல்லுகிறபடியே, விபவமானது - பரிகணித்துத் தலைக்கட்டப் போகாதபடி அநந்தமாய், கௌணமுக்யமாகிற பேதத்தாலே இரண்டுவகையாகப் பிரிந்திருக்குமென்கை. விபவமாவது - இதர ஸஜாதீயமாய்க் கொண்டு ஆவிர்ப்பவிக் கை. இதில், கௌணமென்றது - அவரமென்றபடி; முக்யமென்றது - ஸ்ரேஷ்டமென்றபடி. கௌணமாவது - ஆவேஸாவதாரம்; முக்யமாவது - ஸாக்ஷாதவதாரம். ஆவேஸந்தான் - ஸ்வரூபாவேஸமென்றும், ஸக்த்யாவேஸமென்றும், த்விவிதமாயிருக்கும். அதில், ஸ்வரூபாவேஸமாவது - ஸ்வம்மான ரூபத்தாலே ஆவேஸிக்கை; அதாவது - பரஹ்மராமாதிகளான சேதநருடைய ஸரீரங்களிலே, தன்னுடைய அஸாதாரணவிக்ரஹத்தோடே ஆவேஸித்து நிற்கை. ஸக்த்யாவேஸமாவது - கார்யகாலத்திலே, விநிஸிவாதிகளான சேதநர் பக்கலிலே, ஸக்திமாத்தரத்தாலே ஸ்புரித்து நிற்கை.

1. வி. ஸ. ஹே முநே - முனியே! ததா - அப்படியே, ஹரே: - விஷ்ணுவினுடைய. அநந்த: - மூடிவில்லாமலிருக்கிற, விபவோபி - விபவாவதாரங்களும், கௌண முக்ய விபாகேந - கௌணமுக்யமென்கிற பேதத்தாலே அதாவது ஆவேஸாவதாரம். ஸாக்ஷாதவதாரம் என்கிற பேதத்தாலே, சாஸ்திரேஷு - சாஸ்த்ரங்களிலே, த்விதைவ - இரண்டு ப்ரகாரமாக, பரிகீர்த்யதே - சொல்லப்படுகிறது.

2. வி. ஸ. ப்ராதுர்பாவ: - எம்பெருமானுடைய அவதாரங்கள், கௌணமுக்ய விபேதத: - கௌண முக்ய பேதத்தாலே, த்விதா - இரண்டுப்ரகாரமாக, ப்ரோக்த: - சொல்லப்படுகிறது.

உபாத்தவசநங்கள் இச்சையாலே வந்ததென்கிற
மாத்ரத்தைச் சொல்லிற்றேயாகிலும். கௌணத்வமாவது.
மநுஷ்யத்வாதிகள் போலே, அப்ராக்ருத திவ்ய ஸம்ஸ்த்தா
நத்தை இதரஸஜாதியமாக்கிக்கொண்டு அவதரித்ததல்லா
மையாலே, ஸ்வரூபேண வந்ததன்றென்னுமிடமும்
ஸித்தமிதே.

இன்னமும், உபாஸ்யத்வ அநுபாஸ்யத்வகதாபுரத்தாலும், உபாயத்துக்குமுண்டான விசேஷத்தைத் தர்ஸிப்பிப்பதாகத் திருவுள்ளம் பற்றி, பிரதமம் முக்யவிபவத்திதினுடைய உபாஸ்யத்வத்தை ஸுஹேதுகமாக அருளிச்செய்கிறார் ;

51. அதில், அப்ராக்குத விக்ரஹங்களுமாய், அஜஹத் ஸ்வபாவ விபவங்களுமாய்; தீபாதுத்பந்த் ப்ரதீ பம்போலே யிருக்கக்கடவதான முக்யப்ராதுர்ப் பாவங்களெல்லாம் முமுக்ஷுக்களுக்குபாஸ்யங்களாயிருக்கும்.

(அதில்) என்று தொடங்கி, அதாவது - உபயவிதமான விபவத்திலும் வைத்துக் கொண்டு, “**பூரூபம்** - **வாஸு** உபயோயே உபாஸ்யாமிஸேஷத் | **அஜஹத்** **லாவலிவா** **லிவா** **பூரூப** **விபூ** **ஹம்** | **ஜீவாஜீவா** **ஹ்வோ** **தூ** **ஜமதொ** **ரக்ஷணாய** **தெ** | **சுப** **பூ** **வ்** **ஹி** **பெ** **ப** **ந** **ஸ** **வஸு** **தூ** **தூ** **ரணாய** **தெ** | **உப** **யோ** **உப** **ய** **யு** **வெ** **ந** **ஸ** **சு** **ந** **வ** **பூ** **நி** **த** **ரா** **நி** **ஃ**” (ப்ரா தூர்ப்பாவாஸ்து முக்யாயே மதம்ஸத்வாத் விஸேஷத் | அஜஹத்ஸ்வபாவ விபவா த்வ்யா ப்ராக்ருதவிக்ரஹம் | தீபாத் தீபா இவோத்பந்நா ஜகதோரக்ஷணாயதே | அர்ச்சயா ஏவ ஹிஸே நேஸ ஸம்ஸ்ருத்யுத்தரணாயதே | முக்யா உபாஸ்யாஸ்ஸேநேஸ அநர்ச்சயாநிதராத் விதுஃ)¹ என்கிறபடியே,

1. வி. ஸ. யே - யாதொரு, ப்ராதூர்பாவா: - அவதாரங்கள், விசேஷ: - விசேஷமாக, மதம்சத்வாத் - என்னுடைய அம்சமாயிருக்

*ஆதியஞ்சோதியுருவையங்கு வைத்திங்குப் பிறந்ததாகை யாலே, அப்ராக்குதவிக்ரஹங்களுமாய், “சுஜோதி வ- ஹு”பாதா ஹுதாநாஜீஸ்வரோதி வஹு” (அஜோபி ஸ்ந்யயாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோபி ஸந்) ¹ என் கையா லே, விடாதேயிருந்துள்ள அஜத்வ அவ்யயத்வ ஸர்வேஸ் வரத்வாதியான ஸ்வபாவ விபவங்களை யுடையவையுமாய். அத ஏவ தீபத்தில் நின்று உத்பந்நமான ப்ரதீபம், ஸ்வகா ரணமான தீபத்தினுடைய ஸ்வபாவங்களை யுடைத்தா யிருக்குமாபோலே, ஸ்வகாரணதூய ஸ்வபாவமாயிருக்கிற முக்யப்ராதுர்ப்பாவங்களெல்லாம் முமுகுக்ங்களுக்கு உபா ஸ்யங்களாயிருக்குமென் கை.

அந்தரம், கௌணவிபவத்தினுடைய அநுபாஸ்யத் வத்தை ஸுஹேதுகமாக அருளிச்செய்கிறார்;

52. விதி ஸிவ பாவக வயாஸ ஜாமதக்ந்யார்ஜுந
வித்தேஸாதிகளாகிற கௌண ப்ராதுர்ப்பாவங்க
ளெல்லாம், அஹங்காரயுக்த ஜீவர்களை அதிஷ்ட
பித்து நிற்கையாலே, முமுகுக்ங்களுக்கதுபாஸ்
யங்கள்

கையினாலே, முக்யா - முக்யாவதாரங்களே, அஜஹத்ஸ்வபாவவிப வா: - விடாமாயிருக்கிற ஸ்வபாவ விபவங்களை யுடைத்தாயும், திவ்யா: - விலக்ஷணங்களாயும், அப்ராக்குத விக்ரஹா: - அப்ராஹுதமான திருமேனியையுடையவைகளாயும், தீபாத் உத்பந்நா: - தீபத்தில் நின்று உண்டான, தீபா இவ - தீபங்கள் போல ப்ரகாசமாயிருக் கிற, தே - அந்த முக்கிய அவதாரங்கள், ஜகத: - ஜகத்தினுடைய, ரக்ஷணய - ரக்ஷணத்தின் பொருட்டு ஆகிறது. தே - அவைகள், ஸேநேச - ஸேனாபதியே, ஸம்ஸ்ருத்யுத்தரணய - ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டுகிறதின் பொருட்டு, அர்ச்சயா: ஏவ - ஆரதிக்கத்தகுந்தவை களே, ஸேநேச - ஸேனாபதியே, முக்யா: - முக்யாவதாரங்கள், உபா ஸ்யா: - உபாஸிக்கத் தகுந்தவைகள், இதராந் - அமுக்யமான ஆவேசாவதாரங்களை, அநர்ச்சயாந் - ஆரதிக்கத் தகாதவைகளாக, விது: - அறிகிறார்கள்.

1, கதை. 4-6. அஜோபி ஸந் - பிறப்பில்லாதவனு யிருந்தா லும், அவ்யயாத்மா - நாசமற்ற ஸ்வபாவ முடையவனுயிருந்தபோதி லும், பூதாநாம் ஈஸ்வரோபிஸந் - எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈஸ்வரனு யிருந்தபோதிலும்.

(விதிஸீவ) இத்யாதியாதிலே. அதாவது 'சுநகஸ்யா-
நவி வக்ஷ்யாதி ப்ராஹ்மணாவாந்யாக்ஷு' வதஸ்ய-
வஹு ஹவாநு வ்யுஷிக் பெ-நிபொஜித: | ஸஜநா-
பெயா உஹாராஹு ஸம்ஹ ரெ விநிபொஜித: | செ.ஹ.
நாவ்ய ஹயா வுஜொ வ்யாவஸ்யெ வஹாந்யுஷி: | வெ.
தாநா வ்யுஸநெ தகு டெவெந விநிபொஜித: | சுஜ-
நொ யநிநா ஸெஷா ஜாஜெஷா உஹாந்யுஷி: | வவ-
நா வாவகஸூர்வி விதெஸஸு தஸ்யெவ வ | வவவாஷா
ஹு வெநெஸ ப்ராஹ்மணாவெரயிஷிதா: | ஜீவாதாந
ஸவ-ஸநெதெ நவ-வஸி வெஷ்வீ-பரி ஸா | சூவிஷு
உ: சூவெஸ ஸவெ-காய-ப-பிதஸ்யுதெ | சுநகஸ்யா
ஸவ-ஸநெவெதெ விநா-கஸாநுஹாநெ | சுஹஜ்யதி
யுதாஸெநெ ஜீவரிஸாஸ்யிஷிதா: " (அநர்ச்யாநபி
வக்ஷ்யாமி ப்ராதுர்ப்பாவாந் யதாஶ்ரமம் | சதுர்முகஸ்து
பகவாந்ஸ்ருஷ்டிகார்யே நியோஜித: | ஸங்கராக்யோ மஹா
ருத்ரஸ் ஸம்ஹாரே விநியோஜித: | மோஹநாக்யஸ் ததா
புத்தோ வ்யாஸஸ்சைவமஹாந்ருஷி: | வேதாநாம் வ்யஸ
நே தத்ர தேவேந விநியோஜித: | அர்ஜுநோ தந்விநாம்
ஸ்ரேஷ்ட்டோ ஜாமதக்ந்யோ மஹாந் ருஷி: | வஸுநாம்
பாவகஸ்சாபி வித்தேஸஸ்ச ததைவ ச | ஏவமாத்யாஸ்து
ஸேநேஸ ப்ராதுர்ப்பாவைரதிஷ்ட்டிதா: || ஜீவாத்மாநஸ்
ஸர்வ ஏதே நோபாஸ்திர்வைஷ்ணவீஹி ஸா | ஆவிஷ்ட-
மாத்ராஸ் தே ஸர்வே கார்யார்த்தமபிதத்யுதே | அநர்ச-
யாஸ் ஸர்வ ஏ வை தே விருத்தத்த்வாந் மஹாமதே |
அஹங்க்ருதியுதாஸ்சேமே ஜீவமிஸ்ரா ஹ்யதிஷ்ட்டிதா:)¹

1. அநர்ச்யாந- ஆரதிக்கத் தகாமலிருக்கிற, ப்ராதுர்ப்பாவாந் அபி-
அவதாரங்களையும், யதாஶ்ரமம் - வரிசையாக, வக்ஷ்யாமி - சொல்லு-
கிறேன், பகவாந் - பூஜ்யனாய், ஸ்ருஷ்டிகார்யே - ஸ்ருஷ்டி காரியத்தி-
லே, நியோஜித: - நியமிக்கப்பட்ட, சதுர்முகஸ்து - பிர்மமாவும், ஸம்-
ஹாரே - ஸம்ஹார கார்யத்திலே, விநியோஜித: - நியமிக்கப்பட்ட சங்-
கராக்ய: - சங்கரரென்று பெயரையுடைய, மஹாருத்ர: - ச்லாக்யனான,
ருத்ரனும், ததா - அப்படியே, மோஹநாக்ய: - மோஹனென்று
பெயரையுடைய, புத்த: - புத்ததேவனும், வேதாநாம் - வேதங்களு-
டைய, வ்யஸநே தத்ர - பிரிக்கிற கார்யத்திலே, தேவேந - தேவனு-
லே, விநியோஜித: - நியமிக்கப்பட்ட, மஹாந்ருஷி: - மஹர்ரிஷியான,

என்கிறபடியே, ஸ்ருஷ்டிகர்த்தாவான ப்ரஹ்மாவும், ஸம்
ஹாரகர்த்தாக்களான ஸிவபாவகர்களும், வேதங்களை வ்ய
ஸீத்த வ்யாஸனும். துஷ்டக்ஷத்ரிய நிரஸம்பண்ணின
ஜமதக்நிபுத்ரனான பரஸுராமனும், ‘சுநாப-விநாஸ’
காமுடெவ வாஹுஸ-ஸுஹாஸ்யாஹி வுரஹூக்’
(அகார்யசிந்தா ஸமகாலமேவ ப்ராதுர்ப்பவம்ஸ்சாபதர
புரஸ்தாத்)² என்கிறபடியே, சாபதரனாய்க் கொண்டு
ஜகத்தை ரக்ஷித்துக் கொண்டு போந்த கார்த்தவீர்யார்ஜு
நனும், ஓளதார்ய ப்ரதானனை வித்தேஸுனும், ஆதிஸப்தத்
தாலே, க்ரோடிக்ருதரான கருத்ஸ்த்த முசுகுந்த ப்ரப்ருதி
கருமாகிற கௌண ப்ராதுர்ப்பாவங்களெல்லாம், ஸ்வா
தந்த்ரியரூபமான அஹங்காரயுக்தரான ஜீவர்களை, கார்
யார்த்தமாக ஆவேஸமுகேந அதிஷ்ட்டித்து நிற்கையாலே,
புபுக்ஷுக்களாயிருப்பார்க்கொழிய முமுக்ஷுக்களுக்கு உபா
ஸ்யங்களன்றென்கை. (வ்யாஸ ஜாமதக்ந்யர்ஜுந)
என்கிற வீடத்தில், அர்ஜுநன் என்றது - பாண்டுபுத்ர

வ்யாஸ: சைவ - வ்யாஸனும், தந்விநாம் - வில்லாளிகளுக்குள், ச்ரே
ஷ்ட: - சிறந்தவனான, அர்ஜுந: - கார்த்தவீர்யார்ஜுனனும், மஹாந்
ருஷி: - மஹாஜ்ஞாதாவான, ஜாமதக்ந்ய: - ஜமதக்நி புத்ரனான பரசு
ராமனும், வஸுதேவம் - வஸுக்களுக்குக்குள், பாவகச்சாபி - பாவக
னும், ததைவச - அந்தப்ரகாரமே, வித்தேச: - குபேரனும், ஏவமாத்
யாஸ்து - இவர்கள் முதலானவர்களோவென்றால், ஸேநேச - ஸேநா
பதியே, ப்ராதுர்பாவை: - ஆவேசாவதாரங்களாலே, அதிஷ்டிதா: -
அதிஷ்டாநம் செய்யப்பட்டவர்கள், ஏதே ஸர்வே - இந்த எல்லாரும்,
ஜீவாத்மாந: - ஜீவாத்மாக்கள், ஸாவைஷ்ணவீ - அந்த விஷ்ணுஸம்
பந்தமானது, உபாஸ்தி.நஹி - உபாஸநம் செய்யத்தக்கன்று என்பது
ப்ரஸித்தம், அமிதத்யுதே - அதிகமான கார்த்தியையுடையவனே!
தே ஸர்வே - இந்த ஸமஸ்தமானபேர்களும், கார்யார்த்தம் ஒரு கார்
யத்திற்காக, ஆவிஷ்டமாத்ரா: - ஆவேசிக்கப்பட்டவர்கள், மஹா
மதே - மகா புத்திமானே! அஹங்க்ருதியதா: - அஹங்காரத்தோடு
கூடியும், ஜீவமிச்சரா: - ஜீவன்களோடும் இருக்கிற, இமே - இவர்கள்
அதிஷ்டிதா: - அதிஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள், ஏதே - இந்த, ஸர்வே
ஏவ - ஸமஸ்தமான பேர்களும், விருத்தத்வாத் - விருத்தமாயிருப்பதி
னாலே, அரீச்சயா: - பூஜிக்கத்தக்கவர்களன்று.

1, ரகுவம்சம். 6. ஸ. ஜனங்களுக்கு, அகார்யசிந்தா ஸமகால
மேவ - கெட்டகாரியத்தைச் செய்யப்போகிறேன் என்கிற எண்ணம்

னா அர்ஜுநனையாகவுமாம்; அவனையும் ஆவேசாவதாரமாக இதிஹாஸாதிகளிலே சொல்லுகையாலே.

இந்த கௌணப்ரா துர்ப்பாவ அநுபாஸ்யத்வந்தான் “ஸூஹாஸ்யாஜ-புநவ்யஸவஹஸ்யகா ஹாஸ்யா? கக்ஷுஜீநாடுத்யபகவி உபஸூஜா யெவஹஸ்யஸி! ஸகூரெஸாவதாராஹு விஷ்ணோஹுதாவிமுஹா? | சநுவாஹு உபகக்ஷுணா யஸெஹுதாஜி ஷெவதா?” (ப்ரஹ்ம ருத்ரார்ஜுநவ்யாஸஸஹஸ்ரகர பார்கவா? | கருத்ஸ்த்தாத்ரேய கபிலபுத்தாத்யா யே ஸஹஸ்ரஸி! ஸக்த்யாவேசாவதாராஸ் து விஷ்ணோஸ் தத்காலவிக்ரஹா? | அநுபாஸ்யா முமுகூலினாம் யதேந்த்ராக்ந்யாதிதேவதா?)¹ என்றும், ஸம்ஹிதாந்தரத்திலும் சொல்லப்பட்ட திறே.

உபாத்தவசநங்களில், புத்தமுநியையும் ஆவேசாவதாரங்களிலே யொன்றாகச் சொன்னவிது, “மாவுருவிற் கள்ள வேடம்”² என்று, ஸ்வேந ரூபேண அவதரித்ததாகச் சொன்ன நம்மாசார்யர்கள் வசநத்தோடு விருத்தமன்றோ என்னில்; கல்பபேதத்தாலே அப்படியுஞ் செய்யக் கூடுகையாலே விருத்தமன்று,

ஜாமதகந்யன் - ஸ்வரூபாவேச அவதாரமாயிருக்க, ஸக்தி ஆவேசங்களோடே ஸஹ படித்தது - ஸ்வரூபேண

உதிக்கும் அதேகாலத்திலேயே, புரஸ்தாத் - அவர்கள் முன்பு, சாப தர: - வில்லெந்தினவனாய், ப்ராதுர்ப்பவன் - தோன்றி,

1. பாஞ்சராத்ரம். ப்ரஹ்ம ருத்ரார்ஜுந வ்யாஸ ஸஹஸ்ரகர பார்கவா: - ப்ரஹ்மா, ருத்ரன், அர்ஜுனன், வ்யாஸர், குரியன், பர சுராமன் இவர்கள், கருத்ஸ்தாத்ரேய கபிலபுத்தாத்யா: - கருத்ஸ்தர், ஆத்ரேயர், கபிலர், புத்தன் இவர்கள் முதலான, ஸஹஸ்ரச. யே - அநேகம் பேர்களான யாதொருபேர்கள் உண்டோ, அவர்கள் விஷ்ணோ: - விஷ்ணுவின்னுடைய, தத்கால விக்ரஹா: - தத்காலத்திலுண்டான விக்ரஹங்கள், சக்த்யாவேசாவதாரா: து - சக்தியினாலே ஆவேசித்திருக்கிற அவதாரங்கள், முமுகூலினாம் - முமுகூலங்களுக்கு, இந்த்ராக்ந்யாதி தேவதா: யதா - இந்திரன், அக்நிமுதலான தேவதைகள்போல, - அநுபாஸ்யா: - உபாஸிக்கத்தக்கவர்களன்று.

2 ஆசார்யஹ்ருதயம். ப்ர. 2.

ஆவேசிக்கிறது, ஸக்தி விசேஷத்தாலேயாகையாலே
யென்று நியமித்துக் கொள்வது,

ஆக, வீபவந்தரணினுடைய ஆந்த்யத்தையும், அதில்
கௌணமுக்கிய விபாகத்தையும், அந்த கௌணமுக்யங்க
ளுக்குண்டான பரஸ்பரவிசேஷத்தையும் அருளிச் செய்
தார் கீழ். அந்தாம், கீழ்ச் சொன்ன பரஸ்பரவிசேஷங்களிலும்,
முக்ய விபவங்களிலும் உண்டான அவாந்தரபிதைகளும்.
அவற்றினுடைய புஜாபிதவாற்றிபேதங்களும் சொல்ல
வேண்டியிருக்கச் செய்தையும், சொல்லாமைக்கு
ஹேதுவை அருளிச் செய்கிறார்;

53. நித்யோதிதஸாந்தோதிததிபேதமும். ஜாக்ரத்
ஸம்ஜ்ஞாதியான சாதாராத்மயமும். கேஸுவாதி
மூர்த்யந்தரமும் ஷட்தீர்மஸுத் பேத பந்தமான
பந்தநாபாதீவிபவமும். உபேந்த்ர தரினீக்ரம தத்
பக்த ஹயகீவ நர நராயண ஹி க்ருஷ்ண
மதஸ்ய கூர்ம வராஹாத்யவதார விசேஷங்களும்
அவற்றினுடைய புஜாபிதவாற்றி க்ருத்யஸந்தா
நாதீபேதங்களும், துவதாரங்களுமாய், குஹ்யத
மங்களுமாய்கூக்கையாலே சொல்லுகிறோம்.

(நித்யோதித) இத்யாதியாலே. நித்யோதித ஸாந்தோ
திதாதி பேதமாகிறது - 'நித்யு தித' ஸம். பவஞ்சு தயா
ஸா 'ஹி தா ஹரி' (நித்யோதிதாத ஸம்பூவ தயா
ஸாந்தோதிதோ ஹரி)¹. இத்யாதியிற் சொல்லுகிறபடியே,
நித்யபுக்த அநுபாஸ்யராய், நித்யோதித ஸம்ஜ்ஞாகராய் நக்
கிற பரவாஸுதேவரும், அவர் பக்கத்தில் நின்று உத்தரங்
ராய், ஸங்கர்ஷணவ்யூஹ காரணராய், ஸாந்தோதிதஸம்ஜ்
ஞாகராயிருக்கிற வ்யூஹவாஸுதேவரும் முதலான வாஸு

1. வி. ஸ. நித்யோதிதாத - நித்யோதிதரென்று பெயரை
யுடைய பரவாஸுதேவனிடத்தில் நின்று, சாந்தோதித - சாந்தோ
திதரென்று பெயருடைய வ்யூஹவாஸுதேவரான, ஹரி - ஹரியான
வர், ஸம்பூவ - உண்டானார்.

தேவமூர்த்தியில் பேதமும். வ்யூஹங்கள் நாலென்றும், மூன்றென்றும், சாஸ்த்ரங்களிலே சொல்லும். “நாலுமுண்டாயிருக்க மூன்றென்கிறது—வ்யூஹ வாஸுதேவ ரூபத்துக்கு பரரூபத்திற் காட்டில் அநுஸந்தேய குணபேதமில்லாமையாலே” என்று அபியுக்தர் சொல்லுகையாலே, இவர் கீழ்வ்யூஹத்ரயமென்று அருளிச்செய்ததுக்கும், இங்கு வ்யூஹ வாஸுதேவருண்டாக அருளிச்செய்ததுக்கும் விரோதமில்லை.

(ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாதியானசாநுராதம்யம்) ஆவது - ஸாந்தோதித உத்பத்தி சொன்னவந்தரம் “வாதுநாது உயோ விணு ஸ்வபா பாரஜெஷிந: | உபாஸகாநுக்ரஹாஸம் ய: ய: ஸ்ரே தி கீத்யத || ஸாநொதிதாஸ வுஷுதனு வாதுநாதுகுபம் தயா | உபாஸகாநுக்ரஹாஸம் உயோஸம் உத்பதம் || ஸுஷுப்திஸ்வபாஸம் ஜகாயஸ ஜாநுதம்ஜம் தயாஸவாஸம் | வாதுநாது உயோஸம் உயோஸம் பாரஜெஷிந: ||” (சாநுராதம்யமதோ பிண்டம் க்ருபயா பரமேஷ்டிந: | உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தம் ய: பரஸ் சேதி கீர்த்யதே | ஸாந்தோதிதாத் ப்ரவ்ருத்தம் ச சாநுராதம்யத்ரயம் ததா | உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தம் ஸேநேஸ மம தத் புலி | ஸுஷுப்தி ஸ்வப்ரஸம்ஜ்ஞாம் யஜ்ஜாக்ரத்ஸம்ஜ்ஞாம் ததாபரம் | சாநுராதம்யம் மஹாபாக பஞ்சமம் பாரமேஸ்வரம்) 1 என்றும், “சுஷுப்திஸ்வபாஸம் உயோஸம் பாரஜெஷிந: ||”

I. வீ. ஸ அதோ - பின் 1, இத்தமபி - இப்படியிருந்தபோது பரமேஷ்டிந: - பரமபுருஷனுடைய, க்ருபயா - க்ருபையினாலே, சாநுராதம்யம் - நான்கு விதமாக ஆயிற்று, ய: - யாதொன்று, உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தம் - உபாஸகர்களுடைய அநுக்ரஹார்த்தமாக ஆகிறதோ அதை, பரஸ்சேதி - பரமென்று, கீர்த்யதே - சொல்லப்படுகிறது, ததா - அந்த ப்ரகாரம், ஸேநேஸ - ஸேநாதிபதியை, தத் - அந்த, மம - என்னுடைய சாநுராதம்யத்ரயம் புந: - சாநுராதம்யத்ரயமோ வென்றால் அதாவது கேசவாதி மூர்த்தியந்தரமானது, சாந்தோதிதாத் - சாந்தோதிதனென்று பெயருடைய வ்யூஹ வாஸுதேவரிடத்தில் நின்று, ப்ரவ்ருத்தஞ்ச - ப்ரவ்ருத்தித்தது, அதாவது உண்டானது, யத் - எது, ஸுஷுப்தி ஸ்வப்ரஸம்ஜ்ஞாம் - தூக்கமென்றும் ஸ்வப்ரமென்றும் பெயரையுடைத்தாயிருக்கிறதோ, அது

சூத்ரம் ஸ்ருணு | உபாஸகா உமுஹாஸ்ய வஸ்வாடி.
 வபுஸவ்யித்ய || வஸ்வாடிவஸூத்வஸூத்வ ஸ்யாயிதா
 வெடிஸானபெ | ததத ஸஜீவாநா தத்வத்யுத்யுத்யவ
 வ || ஸ்வாடிவஸூத்வநா சயிஷாநாந வனவ தெ |
 கூடாதநா வ வெநெஸ தததவெஸ ஜெஹ்யா || உபா
 வெஸாஹம் உஹாலாஹ வடிஸெஸ்ய யோஜக்ய ||” (ஆத்
 யோ வ்யூஹோ மயா ப்ரோக்தோ ஹ்யபரம் த்ரிதயம்
 ஸ்ருணு | உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தம் ஸ்வப்நாதிபதஸம்
 ஸ்த்திதம் | ஸ்வப்நாத்யவஸ்த்தஜீவாநாமதிஷ்ட்டாதார
 ஏவ தே || கர்மாத்த்மநாஞ்ச ஸேநேஸ தத்பதஸ்த்தீதா மமே
 ச்சயா | உபாஸ்யோஹம் மஹாபாக பதபேதப்ரயோஜகம்)1

வும், ஜாக்ரத்ஸம்ஜகம் - ஜாக்ரத் என்று பெயரையுடைத்தாயிருப்
 பதுவும், ததா அபரம் - அப்படியே மற்றதான தரீய.மென்று பெய
 ரையுடைத்தாயிருப்பதும், சாதூராத்யம் - சாதூராத்யமாயிருக்
 கிறது, ஹே மஹாபாக - ஓ மஹாபாகனே, பரமேஸ்வரம் - பரமேச்
 வர ஸம்பந்தமானது, பஞ்சமம் - ஐந்தாவதாயிருக்கிறது.

1. வி. ஸ. ஆத்ய: - முதலாவதான, வ்யூஹ: - வ்யூஹமானது, மயா -
 என்னாலே, ப்ரோக்த: - சொல்லப்பட்டது, அபரம் - இதரமான, த்ரி
 தயம் - மூன்றையும், ஸ்ருணு - கேள். ஸ்வப்நாதி பத ஸம்ஸ்த்திதம் -
 ஸ்வப்நாதிபதத்தில் இருக்கிற, உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தம் - உபாஸ
 கர்களுடைய, அனுக்ரஹார்த்தமாக. ஸ்வப்நாத்யவஸ்த்தாபேதஸ்து -
 ஸ்வப்நம் முதலான அவஸ்தாபேதமோ வென்றால், த்யாயிநாம் -
 த்யானம் பண்ணுகிறவர்களுடைய, கேத சாந்தயே - துக்கசாந்தியின்
 பொருட்டும், தத்தத்பதஸ்தஜீவாநாம் - அந்தந்த ஸ்தானத்திலிருக்கிற
 ஜீவன்களுக்கு, தந்நிவர்த்தயர்த்தமேவ ச - அததினுடைய ந்விருத்
 யர்த்தமாகவும் அதாவது ஸ்வப்நாதி அவஸ்தையினுடைய ந்விருத்தயர்த்
 தமாகவும் ஆகிறது, தே - அந்த சாதூராத்யங்களை மூன்று, ஸ்வப்நா
 த்யவஸ்த ஜீவாநாம் - ஸ்வப்நாதியான அவஸ்தையையுடைய ஜீவன்
 களுக்கு, அதிஷ்டாதார ஏவ - அதிஷ்டாதாவாயிருக்கின்றன, மஹா
 பாக ஸேநேச - மஹாபாகனை ஸேநாதிபதியே, கர்மாத்த்மநாம் -
 கர்மமே ஸ்வபாவமாகவுடைய சேதனர்களுக்கு, மம - என்னுடைய,
 இச்சயா - இச்சையினாலே, தத்பதஸ்த: - அந்த பதத்திலிருக்கிறவரா
 ய்க் கொண்டு, அஹம் - நான், உபாஸ்ய: - உபாஸிக்கத்தகுந்தவனு
 யிருப்பதே, பதபேத ப்ரயோஜகம் - பதபேதத்திற்கு ப்ரயோஜன
 மாகிறது.

என்றும் சொல்லுகிறபடியே, உபாஸகாநுக்ரஹார்த்தமா கத் தன் க்ருபையாலே பண்ணினதாய், த்யாயிகளுடைய கேதஸாந்தியின் பொருட்டும், தத்தத்பதஸ்த்த ஜீவர்களுக்குத் தந்நிவ்ருத்தியின் பொருட்டுமாய். தத்ததவஸ்த்த ஜீவர்களுக்கு அதிஷ்ட்டாத்ருத்வேந தத்பதஸ்த்தனாய்க் கொண்டு கர்மஸ்யரான சேதநர்க்கு உபாஸ்யனாகையே பதபேதப்ரயோஜநமுமாய்க் கொண்டு, வ்யூஹசதுஷ்டயத்திலும் ப்ரத்யேகமுண்டான ஜாக்ரத் ஸ்வப்நஸுஷுப்திதூரீயஸம்ஜ்ஞகமான நாலுவடிவையுமுடையனாயிருக்கை.

(கேஸவாதிமூர்த்பந்தரம்) ஆவது - “வனதடினா-வ்வெ-உகுத-ஹாஸாஹபாஃ | கௌவாஹா ஹாஸா ஹாடாஹிஷா ப்ஷிதாஃ || ஸரீராக்ஷகாஹ்வெ-ய்யா யிநா தாபஸாநத்யே ||” (ஏததந்தர்கதாஸ் ஸர்வே மூர்த்யந்தரஸமாஹ்வயாஃ | கேஸவாத்யா த்வாதஸச ஸலாடா திஷா நிஷ்ட்டிதாஃ | ஸரீராக்ஷகாஸ் ஸர்வே த்யாயிநாம் தாபஸாந்த்யே) ¹ என்றும், “கௌவாஹா த்யா ததுவாஸுஷெவாஹிவாஸுதே | ஸங்கஷ்ட-ஹாஸ மொவிநவகுஷ்ட-திதயஜ்ஜத || த்ரிவிக்ரஹா த்ரிதயம்வ்ரு-ஹா-ஹாஹித-ஹாந || ஹ்ருஷீகௌஸாதிகம் தத்வதநிருத் தாந் மஹாமுநே” ² என்றும் சொல்லுகிறபடியே, லலா

1. வி. ஸ. மூர்த்யந்தர ஸமாஹ்வயா: - மூர்த்யந்தரமென்று பெயரையுடைத்தாயும், கேசவாத்யா: - கேசவன் முதலான, த்வாதச - பனிரெண்டு பேர்களாயும், லலாடாதிஷா - நெற்றி முதலான ஸ்தானங்களில், நிஷ்டிதா: - இருக்கிறவர்களாயிருக்கிற, ஸர்வே - ஸமஸ்தமான பேர்களும், ஏதத் அந்தர்கதா: - வ்யூஹத்திற்குள் பட்டவர்கள், ஸர்வே - ஸமஸ்தமானபேர்களும், சரீராக்ஷகா: - சரீராக்ஷகர்களாயிருந்து, த்யாயிநாம் - த்யானம் பண்ணுகிறவர்களுடைய, தாபஸாந்த்யே - தாபஸாந்தியின் பொருட்டாகிறார்கள்.

2. வி. ஸ. தத்ர - அந்த கேசவாதி மூர்த்திகளுக்குள், கேசவாத்யம் - கேசவாதியான, த்ரயம் - மூன்றும், வாஸுதேவாத் - வ்யூஹ

டாதிசுரிகளிலே நின்று ஸரீரரக்ஷணத்தைப் பண்ண நின்று கொண்டு, த்யாயிகளுடைய தாபஸாந்தியின் பொருட் டாயிருப்பதாய், வ்யூஹசதுஷ்டயத்திலும் ஓரொன்றிலே மும்முன்றாக உத்பந்மமாய், மூர்த்யந்தர ஸமாஹ்வயமாயி ருக்கிற கேஸுவாதிவ்யூஹாந்தரம்.

(ஷுட்த்ரிம்ஸத்பேத பிங்மான பத்மநாபாதிவிபவம்) ஆவது - “வடிநாலாபிசாஸுஷ்டெவ்ஷெவவ்யாஸுஷ்டெவ வ | ஷுட்த்ரிம்ஸதஜ்ஜா வஜ்ஜா தாஃ ப்ராபாநேத மனோ ஸுர || ஷுட்த்ரிம்ஸதஜ்ஜா வஜ்ஜா தாஃ ப்ராபாநேத மனோ ஸுர || ஷுட்த்ரிம்ஸதஜ்ஜா வஜ்ஜா தாஃ ப்ராபாநேத மனோ ஸுர || ஷுட்த்ரிம்ஸதஜ்ஜா வஜ்ஜா தாஃ ப்ராபாநேத மனோ ஸுர ||” (பத்மநாபாதிகாஸ் ஸர்வே வைபவீயாஸ் ததைவ ச || ஷுட்த்ரிம்ஸத ஸங்க்யா ஸங்க்யாதாஃ ப்ராதாந்யே கணேஸ்வர ஷுட்த்ரிம்ஸத்பேதபிங்மான தே பத்மநாபாதிசுர ஸுராஃ | அநிருத்தாத் ஸமுத்பந்நா தீபாத் தீப இவேஸ்வராஃ) 1 என்கிறபடியே, தீபாத் தீபாந்தரம் போலே, அநிருத்தாது

தேவனிடத்தில் நின்று, விபாவ்யதே - உண்டானதாக அறியப்படு கிறது. அப்புதம் - ஆச்சரியமான, கோவிந்த பூர்வம் - கோவிந்தன் முதலான, த்ரித்யம் - மூன்று, ஸங்கர்ஷணத் ச - ஸங்கர்ஷணனிடத் தில் நின்று உண்டானதாக அறியப்படுகிறது, மூநே - மஹாமூநி யே! த்ரிவிக்ரமாத்யம் - த்ரிவிக்ரமன் முதலான, த்ரித்யம் - மூன் றும், ப்ரத்யும்நாத் - ப்ரத்யும்னனிடத்தில், நின்று உதிதம் - உண் டானது, மஹாமூநே - மஹாமூனியே! ஹ்ருஷீகேசாதிகம் - ஹ்ரு ஷீகேசன் முதலான மூன்றும், தத்வத் - அந்த ப்ரகாரம், அநிருத்தாத் அநிருத்தனிடத்தில் நின்று உண்டானது.

1. வி. ஸ. தேஹ கணேச - கணேச, ப்ராதாந்யேன - ப்ரதான மாக, ஷுட்த்ரிம்ஸதஸங்க்யா - முப்பத்தாருன ஸங்க்யபிநாலே, ஸங்க்யாதாஃ - எண்ணப்பட்டிருக்கிற, பத்மநாபாதிசுர - பத்மநாபன் முதலாக, ஸர்வே - ஸமஸ்தமான பேர்களும், ததைவ ச - அந்தப்ரகாரம், வைபவீயாஃ - விபவாவதார ஸம்பந்திகள். ஷுட்த்ரிம்ஸத்பேத பிங்மான - முப்பத்தாறு பேதத்தினாலே வேறு பட்டிருக்கிற, தே - அந்த. பத்மநாபாதிசுர - பத்மநாபன் முதலான ஈச்வராஃ - ஸ்வதந்த்ரர்களான, ஸுராஃ - தேவதைகள், தீபாத் - தீபத்தில் நின்று, தீபா இவ - தீபாந்தரம் போல். அநிருத்தாத் - அநிருத்தனிடத்தில் நின்று, ஸமுத்பந்நாஃ - உண்டானவர்கள்.

த்பந்நங்களாய், ப்ரதாநங்களாய். ஷுட்த்ரிம்ஸுத்பேதக்தாலே
 ப்ரிநங்களாயிருக்கிற பத்மநாபாதி அவதாரவிஸேஷங்கள்.
 இந்த பத்மநாபாதிகள் தான், “விலவாஃ வடிநாலாடிஸா
 த்ரிஸஸு நவவெவஹி | வடிநாலொ ஸுவொநனு
 ஸக்யூதா ஸுவஸகுடிந | விடிநாயிபெவஃ கவிநொ விஸு
 ராநிவொ விஹஜை | க்ரோதாநா வஸவாவக்ரோ
 யபெந வாஸீஸுரஹுஸ | வஸகா ஹாநியஸாயீ வ ஹம.
 வாநு க்ஷெஸுஸ | வராஹொ நாவாஹஸு வ்யகுஷா-
 ஹாணஸுஸா || ஸீவ திலக்வாநு பெவஃ கானூதாநு-
 தயாநக | ராஹுஜிதாநநெரிஷு வாரிஜாதஹாஸு
 ஸா || ஹோகநாஸுஸா ஸானூதா நூதொத்ரொ வஸா-
 ஸுஸா | நுமொயாஸாயீ ஹவாநு வஸஸுஜைந-
 ஸுஸா | பெவொ வாநபெஹஸு வஸவ்யூவீ த்ரிவி-
 க்ரோ | நரொ நாராயணஸெவ ஹரிஃ சுஷஸுஸெவ
 வ || ஜதூஸாயுஸாநொ ராஜஸாநுஸுதாமக்தி |
 வெடிவிக் ஹவாநு கஹீ வாதாஸாயிதபுஸா |
 த்ரிஸஸு நவ வெவவெதெ வடிநாலாடியொ உதா ||”
 (விபவாஃ பத்மநாபாத்யாஸ்த்ரிம்ஸுச் ச நவ சைவ ஹி |
 பத்மநாபோ த்ருவோநந்தஸ் ஸக்த்யாத்மா மதுஸூதநஃ |
 வித்யாதிதேவஃ கபிலோ விஸ்வரூபோ விஹங்கமஃ | க்ரோ
 டாத்மா படபாவக்த்ரோ தர்மோ வாகீஸ்வரஸ் ததா |
 ஏகாம்போநிதிஸாயீ ச பகவாந் கமலேஸ்வரஃ | வராஹோ
 நரஸிம்ஹஸ்ச பீயூஷாஹரணஸ் ததா | ஸ்ரீபதிர் பகவாந்
 தேவஃ காந்தாத்மாங்குததாரக | ராஹுஜித் காலநேமிக்நஃ
 பாரிஜாதஹரஸ்ததா || ஹோகநாதஸ் து ஸாந்தாத்மா தத்
 தாத்ரேயோ மஹாப்ரபு | ந்யக்த்ரோதஸாயீ பகவாநேகஸ்
 ருங்கதநுஸ் ததா | தேவோ வாமகதேஹஸ் துஸர்வவ்யாபீ
 த்ரிவிக்ரமஃ || க்ரோ நாராயணஸ்சைவ ஹரிஃ க்ருஷ்ணஸ்
 ததைவ ச | ஜ்வலத்ப்ரகத்ருக் ராமோ ராமஸ்சாந்யஸ்சதுர்
 கதிஃ | வேதவித் பகவாந் கல்கீ பாதாளஸயிதப்ரபு | த்ரிம்
 ஸச்ச நவ சைவைதே பத்மநாபாதயோ மதாஃ |¹ என்று

1. வி. ஸ. பத்மநாபாத்யா: - பத்மநாபர் முதலான, விபவா: -
 விபவாவதாரங்கள், த்ரிம்ஸச்ச நவ சைவ ஹி - மூப்பத்தொன்பது,
 பத்மநாப: - பத்மநாபன், த்ருவ: - த்ருவன், அநந்த: - அநந்தன், சக்த்

முப்பத்தொன்பதாக அஹிர்ப்பித்யஸம்ஹிதாதிகளிலே சொல்லிற்றேயாகிலும், விஷ்வக்ஸேதஸம்ஹிதையிலே முப்பத்தாறாகச் சொல்லியிருக்கையாலே, இவர் ஷட்-திரிம்ஸத் பேதபின்னமென்றதில் குறையில்லை. இவரி, அந்த முப்பத்தொன்பதிலே மூன்றைக் குறைத்துக் கொள்ளுகையிற்றே யுள்ளது. அவையாவன:— கபில தத்தாத்ரேய பரஸ்-ராம ரூபமான ஆவேஸாவதாரங்கள்.

(உபேந்த்ர த்ரிவிக்ரம ததிபக்த ஹயக்ரீவ நர நாராயண ஹரி க்ருஷ்ண மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹாதி அவதாரவிஸேஷங்கள்) ஆவன—அவதாரகந்தமாகையாலே, ஸர்வாவதா

யாத்மா மதுஸூதந: - சக்தியே ஸ்வரூபமாகவுடைய மதுஸூதனன், வித்யாதிதேவ: கபில: - வித்தைக்குத்தேவனான கபிலன், விச்வரூப: - விச்வரூபன், விஹங்கம: - விஹங்கமன், க்ரோடாத்மா - க்ரோடாத்மன், படபாவக்தர: - படபாவக்தரன், தர்ம: - தர்மன், ததா - அந்தப்ரகாரம், வாசிச்வர: - வாசிச்வரன், ஏகாம்போநிதீசாயீ ச - ஸமுத்ரசாயீ, பகவாந் கமலேச்வர: - பகவானான கமலேச்வரன் அதாவது ஸ்ரீயப்பதி, வராஹ: - வராஹன். நாரஸிம்ஹ: ச - நாரஸிம்ஹன், ததா - அந்தப்ரகாரம், பீயூஷாஹரண: - அம்ருதாஹரணன், ஸ்ரீபதி: பகவாந் தேவ: - ஸ்ரீபதியாகிய பகவானான தேவன். காந்தாத்மா - மனோஜ்ஞமான ஸ்வரூபத்தையுடைய, அம்ருததாரக: - அமிர்தத்தைத் தரிக்கிறவன், ராஹுஜித் - ராஹுவை ஐயித்தவன், காலநேமிக்ந: - காலநேமியைக் கொன்றவன், ததா - அந்தப்ரகாரம், பாரிஜாதஹர: - பாரிஜாதஹரன், லோகநாதஸ்து - லோகநாதன், சாந்தாத்மா - சாந்தாத்மா, தத்தாத்ரேய: - தத்தாத்ரேயன், மஹாப்ரபு: - மஹாப்ரபுவான, ந்யக்ரோதசாயீ - வடபத்ரசாயீ, ததா - அந்தப்ரகாரம், பகவான் - பகவானான, ஏகச்ருங்கதநு: - ஒத்தைக் கொம்பையுடைய திருமேனி, தேவ: - தேவனான, வாமன தேஹஸ்து - வாமனன், ஸர்வவ்யாபீ - ஸர்வவியாபியான, த்ரிவிக்ரம: - த்ரிவிக்ரமன், நர: - நரன், நாராயணச்சைவ - நாராயணன், ஹரி: - விஷ்ணு, ததைவச - அந்தப்ரகாரம், க்ருஷ்ண: - க்ருஷ்ணன், ஜ்வலத்ப்ரகத்ருக்ராம: - ப்ரகாகியானின்ற கோடாலியை தரிக்கிற ராமன், அந்ய: வேறாயிருக்கிற, சதுர்க்தி: - ஸிம்மகதி, கஜகதி, வ்யாக்ரகதி, அச்வகதி இவைகளாகிற சதுர்க்தியையுடைய, ராம: - சக்ரவர்த்தி திருமகன், வேதவித் பகவாந் - வேதமறிந்த பகவானான, கல்கி - கல்கி, பாதாளசயித்ப்ரபு: - பாதாளத்தில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிற ப்ரபு, ஏதே பத்மநாபாதய: - இந்த பத்மநாபன் முதலான, த்ரிம்சச்ச ஶ்வச - முப்பத்தொன்பது பேர்கள், மதா: - சொல்லப்பட்டார்கள்.

ரங்களுக்கும் அநிருத்தரே காரணமாகச் சொல்லிற்றேயா கிலும், முன்பு சொன்ன பத்மநாபாதிகளிலே ஸஹபடிதங் களானவற்றிலே, பூர்வோத்பந்ந விபவத்தில் நின்றும் விப வாந்தரங்களாக உத்பந்நங்களான வையுமுண்டென்னு மிடத்தை தர்ஸிப்பிக்கை முதலான சில ப்ரயோஜனத்தைப் பற்ற, “வகுவெட்டாதுனாவெலவீயாக் ப்ராஹ்ம-
தா உஹேஸ்வரா? | ப்ராஹ்மாவானாநு விசி தாநு மணையா உவத: || உவெந்ராவு யயா உவ்யா த்ரிவி-
க்ரஉதநுஹ்ரி? | உயிலகஸு வெவெஸா உவீஹ்வெஸா உதபு உ: || க்ருஷாவு உத்யா-உவஸ்யா நத்யா உபயிரொ யயா | நரொ நாராயணஸ்யெவ ஹரி: க்ருஷாவுஸ்யெவ வ ||” (பூர்வோத்பந்நாத் வைபவீயாத் ப்ரா துர்ப்பூதா மஹே ஸ்வரா? | ப்ராதுர்ப்பாவாந்தரான் வித்தி தான் கணேஸ்வர முக்யத: | உபேந்த்ராச்ச யதா முக்யா த்ரிவிக்ரமதநு? ஹரி: ததிபக்தச்ச தேவேஸோ தர்வீஹஸ்தோம்ருதப்ரத: | க்ருஷ்ணச்ச மத்ஸ்யரூபஸ் ஸ்யாத் மத்ஸ்யாத்யயசிரோ யதா | நரோ நாராயணஸ்சைவ ஹரி: க்ருஷ்ணஸ் ததைவச)1 என்று, பிரித்தெடுத்துச் சொல்லப்பட்ட இந்த்ரனுக்குத் துணையாயிருந்து ஐகத்ரக்ஷணம் பண்ணுகிற உபேந்த்ராவ தாரமும், எல்லைடப்பாரைப் போலே, லோகத்தை யள

1, வி. ஸ. பூர்வோத்பந்நாத் - முன்புண்டான, வைபவீயாத் - விபவத்தினின்றும், மஹேஸ்வரா: - எந்த மஹேஸ்வர்கள், ப்ராதுர் பூதா: - உண்டானார்களோ, தேஹ கணேஸ்வர - கணேஸ்வரனே, முக் யத: - முக்யமான, தான் - அந்த, ப்ராதுர்பாவாந்தரான் - ப்ராதுர்பா வாந்தரங்களை அதாவது அவதாரங்களை, வித்தி - அறியக்கடவாய். உபேந்த்ராச்ச - உபேந்திரனிடமிருந்து, த்ரிவிக்ரமதநு: ஹரி: - த்ரி விக்ரமாவதாரமான ஹரியும், தேவேச: - தேவேசனாயும், தர்வீஹஸ்த: - தர்வீஹஸ்தனாயும், அதாவது அகப்பையைக் கையிலுடையவனா யும், அம்ருதப்ரத: - அம்ருதத்தைக் கொடுக்கிறவனாயிருக்கிற, ததி பக்தச்ச - ததிபக்தனும், க்ருஷ்ணாச்ச - க்ருஷ்ணனிடமிருந்து, மத் ஸ்யரூப: - மத்ஸ்யாவதாரமும் ஆகிற இவர்கள், யதா - எப்படி, முக்யா: - முக்யமாக, ஸ்யாத் - ஆகிறார்களோ, மத்ஸ்யாத் - மத்ஸ்யாவதாரத்தைக் காட்டிலும், ஹயசிர: - ஹயக்ரீவாவதாரம், யதா - எப்படி முக்யமாகிறதோ, ததைவச - அந்தப்ரகாரம், நர: - நரனும், நாராயணஸ்சைவ - நாராயணனும், ஹரி - விஷ்ணுவும், க்ருஷ்ண: - க்ருஷ்ணனும் முக்யமாக ஆகிறார்கள்.

ஃது, அவரிழந்த ஐஸ்வர்யத்தைக் கொடுத்த த்ரிவிக்ரமாவதாரமும், அவனுக்கு அம்ருதப்ரதாநார்த்தமாகக் கொண்ட ததிபக்த அவதாரமும், வேதப்ரதாநார்த்தமாகக் கொண்ட ஸயகீர்வாவதாரமும், சிஷ்யாசார்யரூபேண சின்று திருமந்த்ரத்தை வெளியிட்டருளின நரபராயண அவதாரங்களும், அவர்களோடொக்க தர்மதேவதை பக்கலிலே பிறந்து லோகரக்ஷணம் பண்ணின ஹரிபும் க்ருஷ்ணனுமாவ அவதாரங்களும், ப்ரளயரக்ஷணம், மந்த்ராதாரத்வம், பூரி உத்தரணமாகிற இவற்றோடே வித்யாப்ரதாநங்கள் பண்ணின மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ அவதாரங்களும், ஆதிஸப்தத் தாலே, க்ரோடக்ருதங்களான நரஸிம்ஹ கல்கி அவதாரம் தொடக்கமானவையும்.

(அவற்றினுடைய புஜாயுத வர்ண க்ருத்ய ஸ்த்தாநாதி பேதங்கள்) ஆவன - கீழ்ச் சொல்லப்பட்ட பரவ்யூஹ விபவங்களாகிற அவற்றினுடைய "ஹஜாபயாநாநாநிப ஹது தத்ருஷ்யா 21 ஜ'புத ஜேது வாதாநாதேது தமா ஹஜாதஷ்யபு || ஸாநோதித ஹு விலுஜாஃ ஹவாநா மனாநாபகி குதி 22 வாஜபயாநா வாவஸு டேவா ஜமது 23 | பதா ஹஜாஸ்யுதாஜா வாவஸு வெயுதி நிஷிதி | திக்ரோதிதஸ்யுதாநாநாஷு வெயுதாநிஷுணா | ஸாநோதிதஸ்யுதாநாவஸுநிஷுஜாபயாநாஷாநிதி ||" (புஜாயுதாநாம் நியமஸ்தத்ர தத்ரேச்சயாமம | ஜாக்ரத்ஸம்ஜேரு சாதூராத்மயே ததா புஜசதுஷ்டயம் | ஸாந்தோதிதாஸ்து த்விஜாஸ் ஸ்வப்நாத்யா கணநாயகி ஆதிதேவோ ஜகந்நாதோ வாஸுதேவோ ஜகத்பதி | சதுர்புஜஸ் ஸ்யாமளாங்கி பரமே ஸ்யோமநி நிஷ்டிததி | தீத்யோதிதஸ் ஸாந்ததநுராஸ்தே வ்யோமநி ஷட்குண | ஸாந்தோதிஸ்ஸாந்தவபுர் த்விபுஜ புருஷாக்ருதி) 1 என்

1. புஜாயுதாநாம் - புஜமென்ன ஆயுதமென்ன இவைகளுடைய, நியம - நியமமானது, தத்ரதத்ர - அந்தந்த விடங்களில், மம - என்னுடைய, இச்சயா - இச்சையினாலே இருக்கிறது. ஜாக்ரத்ஸம்ஜேரு - ஜாக்ரதன் என்று பெயரையுடைய, சாதூராத்மயே - சாதூராத்மயத்திலே, ததா - அப்படியே, புஜ சதுஷ்டயம் - நான்கு புஜம், த-76.

றும். “சொஸாப்யா மணாப்யுஷி ருதித்ஞாஸவாஹ
யா: | உவாஸகா நா ஸேஸ ஸுதீக்ஷிமஹவ்யுஷி ||
ஸ்வம் உதாஹம்ஜ: ஜேசுயா: வடிஸஜாபியாஸகா: |
புதுவாபெஷுஷு வ ஜேசுயா ராஞ்நாலாணாடிய: ||
வதுஸுக்ஷயாநம் ஜா து ஸுஸ்வா ஜாஸவகுநடிபுலடி |
வதுஸுஜயாநம் டெவம் நீமஜ்ஜெதஸுணிஸடி || ஊஜீநீறு
நிலஸுஜாநம் உதாஹம்ஜெஷுமஹாஸாடி | உதாஹம்ஜ-
யதாஸுஷுநம் வஜீலாஸடிஸடிஸதிடி || உதாஹம்ஜயாநம்
டெவம் வடிக்கிஜுதுஸுணிஸடி | உஸுஸுஸுஜாநம் உஸாவிஷு-உ-
விதாலிவெவ வ || வஜுவாணிம் உதாஹம்ஜெதஸுணிஸ-
தெஜஸடி | உதாஹம்ஜயாநம் டெவம் தாஸுணாபிதிஸ-
ணிஸடி || வடிஸாயாஸுஸுஷுஷு பஸுணுஸீகாலவெவ வ |
உதாஹம்ஜயாநம் ஸுஸுஜெவிஷுஷுஷுஷுதிடி |
வஜுவாஸுயாநம் ஜா வ ஸுஸுஸுஸுஸுஸு வஸுபுலடி |
வாஸுஸுஸுயாநம் டெவம் வாஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு || ”

(கேஸுவாத்யா கணுத்யசுஷி மூர்த்த்யந்தரஸமாஹ்வயா: | உபா
ஸகாநாம் ஸேஸேஸ புத்தி முக்திபலப்ரதா: || ஸர்வே சதூர்ப்
புஜா ஜ்ஞேயா: பத்மஸங்காதிதாரகா: | தத்தச்சாஸ்த்ரே
ஷு ச ஜ்ஞேயா லாஞ்சநாபரணாதய: | சதுஸ்சக்ரதரம் மாம்
து ஸ்ம்ருத்வா ஜாம்பூநதப்ரபம் | சதுஸ்சங்கதரம் தேவம்
நீலஜீமூதஸந்நிபம் | இந்த்ரநீலநிபஸ் ஸ்யாமம் சதூர்ஹஸ்

கணநாயக - கணேசனே, ஸ்வப்நாத்யா: - ஸ்வப்நாதிபதஸ்தர் முத
லான, சாந்தோதிதாஸ்து - வ்யூஹவாஸுதேவர் முதலானவர்கள்,
த்விபுஜா: - இரண்டு திருக்கைகளை யுடையவர்கள், ஆதிதேவ: -
ஆதிதேவனாயும், ஜகந்நாத: - ஜகந்நாதனாயும், வாஸுதேவ: -
வாஸுதேவனாயுமிருக்கிற, ஜகத்பதி: - ஜகத்பதியானவன், சதூர்
புஜ: - நான்கு புஜத்தையுடையவனாய்க் கொண்டும், ச்யாமளாங்க: -
கருத்த திருமேனியையுடையவனாய்க் கொண்டும், பரமே வ்யோமனி -
பரமபதத்திலே, நீஷ்டித: - இருக்கிறான். ஷட்குண: - ஆறு குணங்
களை யுடையவனான, நித்யோதித: - பரவாஸுதேவனான, சாந்த
நிப: - சாந்தமான திருமேனியாய், வ்யோமனி - பரமபதத்திலே,
ஆஸ்தே - இருக்கிறான். சாந்தோதித: - வ்யூஹ வாஸுதேவனான
வன், சாந்தவா - சாந்தமான திருமேனியையுடையவனாயும், த்வி
புஜ: - இரண்டு திருக்கைகளை யுடையவனாயும், புருஷாக்ருதி - புருஷா
க்ருதியாயுமிருக்கிறான்.

கைச் சதாசுரம் | சதுர்ப்புஜ தநுஷ்மந்தம் சந்த்ரபாஸத்ருஸ
த்யபிம் | சதுர்ஹஸ்தரம் தேவம் பதமகிஞ்ஜல்கஸந்நிபம் |
முஸலாஸ்தரம் மஹாவிஷ்ணுமரவிந்தாபமேவ ச | கட்க
பாணம் ச துர்ஹஸ்தகமச் சீஸந்நிபதேஜஸம் | சதுர்வஜ்ரதரம்
தேவம் தரு னுதிக்கயஸந்நிபம் | பட்டஸாயுதஹஸ்தஞ்ச புண்
டரீபாபமேவ ச | சதுர்ப்பிர் முத்தகரதரம் புஜைர் வித்யுத்ஸ
மத்யுதிம் | பஞ்சாயுததரம் மாஞ்ச ஸஹஸ்ராம்ஸம்ஸம்ப்ர
பம் | பாஸாஸ்ததரம் தேவம் பாஸார்கஸுதஸந்நிபம்)¹ என்

1. வி. ஸ. கணாத்யக்ஷ - கணுத்யக்ஷனே, ஹே ஸேநேச - ஸேநா
பதியே, மூர்த்யந்தர ஸமாஹ்வயா: - மூர்த்யந்தரமென்று பெயரை
யுடைய, கேசவாத்யா: - கேசவன் முதலானவர்கள், உபாஸகாநாம் -
உபாஸகர்களுக்கு, டுத்திமுக்தி பலப்ரதா: - போக மோக்ஷங்களைக்
கொடுக்கிறவர்கள், ஸர்வே - ஸமஸ்தமான பேர்களும், சதுர்புஜா: -
நான்கு திருக்கைகையுடையவர்களாகவும், பத்மசங்காதி தாரகா: -
பத்மம் சங்கம் இவைமுதலானவைகளைத் தரியாநிற்பவர்களாகவும்,
ஜ்ஞேயா: - அறியத்தக்கவர்கள், லாஞ்சநாபரணாத்ய: - அடையாளம்
ஆபரணம் இவை முதலானவைகள், தத்தச்சாஸ்த்ரேஷு - அதைப் ப்ர
திபாதிக்கிற அந்தந்த சாஸ்த்ரங்களிலே, ஜ்ஞேயா: - அறியத்தக்கன,
மாம் து - என்னையும், சதுச்ச்ச்ரதரம் - நான்கு சக்ரங்களைத் தரியா
நிற்கிறவராய், ஜாபூநதப்ரபம் - ஸ்வர்ணத்தினுடைய காந்திபோ
லே யொத்த காந்தியையுடைத்தானவராயும் (கேசவன்) சதுச்சங்கத
ரம் - நான்கு சங்குகளை தரியாநின்றிருக்கிறவராயும், தேவம் - ப்ரகாச
களையும், நீலஜீமூத ஸந்நிபம் - கறுத்த மேகத்தோடு ஸமானராயும்
(நாரயணன்) இந்தர நீல நிபச்யாமம் - இந்திர நீலக்கல்போல கறுத்
தும், சதுர்ஹஸ்தை: - நான்கு திருக்கைகளினாலே, கதாதரம் - கதை
யைத் தரிக்கிறவராயும், (மாதவன்) சதுர்புஜ தநுஷ்மந்தம் - நான்கு
திருக்கைகளிலேயும் தனுஸ்ஸையுடையவராயும், சந்த்ரபாஸத்ருசத்
யுதிம் - சந்திரகாந்தியோடு ஸமானமான காந்தியையுடைத்தானவரா
யும், (கோவிந்தன்) சதுர்ஹஸ்தரம் - நான்கு கலப்பைகளை தரிக்கிற
வராயும், தேவம் - தேவராயும், பத்மகிஞ்ஜல்க ஸந்நிபம் - தாமரை
பூஷ்பத்தினுடையதாதோடு ஸமானராயும் (விஷ்ணு) முஸலாஸ்த்
ரம் - முஸலாஸ்தரத்தையுடைத்தாயும் (முஸலம் - உலக்கை) மஹா
விஷ்ணு - மஹாவிஷ்ணுவாயும், அரவிந்தாபமேவ ச - தாமரையினு
டைய காந்தியை யுடைத்தானவராயும் (மதுஸூதனன்) கட்க
பாணம் - கத்தியைக் கையிலுடையவராயும், சதுர்ஹஸ்தம் - நான்கு
திருக்கைகையுடையவராயும், அக்ரி ஸந்நிபதேஜஸம் - அக்ரியோடு
ஸமானமான தேஜஸ்ஸையுடையவராயும், (தரிவிக்ரமன்) சதுர்வஜ்
ரதரம் - நான்கு வஜ்ராயுதத்தைத் தரித்தவராய், தேவம் - தேவனாய்,

றும் இத்யாதிகளாலே சொல்லப்படுகிற பஜிபேதங்களும், வர்ணபேதங்களும், இந்த வ்யூஹபேத விவரபேதங்களும் கெல்லாம் ப்ரத்யேக முண்டான க்ருத்யபேதங்களும் ஆமோதாதிகளும். அயோத்யா மதுராநிகளுடாய்க் கொண்டு வ்யூஹவிபவங்களுக்கு ப்ரத்யேகமுண்டான ஸ்த்தாநபேதங்களும், அதிஸுபத்தாலே, க்ரோடிக்ருதங்களான பூஷணவஸ்த்ராதிபேதங்களும்.

(துரவதரங்களுமாய், குஹ்யதமங்களுமா யிருக்கையாலே சொல்லுகிறிலோம்) என்று - இவையெல்லாம் சொன்னாலும் ஒருவர்க்கு புத்தியிண்ணவுபபிகரம், அவதார றஹஸ்யங்களாகையாலே, மிகவும் குஹ்யமாயிருக்கையாலே சொல்லுகிறோமில்லை யென்கை.

லோகத்தில், ஐந்மங்களுக்கு ஹேது - கர்மமாயன்றோ இருப்பது; இவனுடைய அவதாரங்களுக்கு ஹேதுவேது? என்ன : அருளிச்செய்கிறார் ;

54. அவதாரங்களுக்கு ஹேது - இச்சை.

(அவதாரங்களுக்கு ஹேது - இச்சை) என்று அதாவது - “வஹுயா விஜாயதே” (பஹுதா விஜாயதே)¹ “வஹுநிநெ வுதீதாநி ஜநாநி” (பஹுநி மே வ்யதி

தருணாதித்ய ஸந்திபம் - பால ஸூர்யனோடு ஸமானராயும், (வாம நன்) பட்டஸாயுத ஹஸ்தஞ்ச - பட்டஸமென்ற ஆயுதத்தைக்கையிலுடையவராய், புண்டகரீகாபமேவ ச - வெண்தாமரையினுடைய காந்தியை யுடையவராய், (ஸ்ரீகரன்) சதுர்பி: - நான்காயிருக்கிற, புலஜ: - திருக்கைகளாலே, முக்கரதரம் - முக்கராயுதத்தை தரிக்கிறவராயும் (ஹ்ருஷீகேசன்) வித்யுத்ஸமத்யுதிம் - மின்னல்போன்ற காந்தியை யுடைத்தாய், பஞ்சாயுததரம் - பஞ்சாயுதத்தை தரித்தவனாய், ஹஸ்யராம்குஸம்பரபம் - ஸூர்யனோடு ஸமானமான காந்தியையுடையவராயும், (பத்மநாபன்) பாசஹஸ்ததரம் - பாசமென்கிற ஆயுதத்தைக்கையிலே தரிக்கிறவனாயும், தேவம் - தேவனாயும், பாலார்கசத ஸந்திபம் - அநேகபாலஸூர்யர்களோடு ஸமானராயும் (தாமோதரன்) இருக்கிற, மாம் - என்னை, ஸ்மருத்வா - நினைத்து.

1. 262-ம் பக்கம் பார்க்க.

தாதி ஜம்மாநி)¹ “பலபிறப்பாம்”² எந்நின்றயோவியு
மாய்ப் பிறந்தாய்”³ மலிசரும் மற்றும் முற்றுமாய்
மாயப்பிறவி பிறந்த”⁴ என்று. இப்படி பஹுவீதமாகச்
சொல்லப்படுகிற இவனுடைய அவதாரங்களுக்கு ஷேது -
இப்படி அவதரிப்போமென்னும் எவ்வெச்சை யொழிய
தேறத்வந்தரமில்லை யென்கை. “ஸம்பவாஸ்தூபயா”
(ஸம்பவாமயாத்மமாயா)⁵ என்று தானேயருளிச்செய்தா
விறே. “சூது:யா” (ஆத்மமாயா) என்றது-ஆத்மேச்
சயா என்றபடி. “மாயா வயநா ஜீவ”⁶ (மாயா வய
நம் ஜ்ஞாநம்)⁶ என்று மாயாசப்தம் ஜ்ஞாநவாசியாகை
யாலே இச்சாருபமான ஜ்ஞாநத்தைச் சொல்லுகிறது.
“உஜாநுஹிதாவிதே:ஸாநேஹ” (இச்சாக்ருஹிதாபி
மதோருதேஹ:)⁷ என்னக் கடவதிறே. “உபாஸ்வாஸ்தூ
ஹி வெவஹிதிரய கிரேஹாவிஹ்யுக்யே விஹதீநா
கஸ்ய ஸுரநாஸ்திரஸூவதமது | மஜாதீபஸேஷாநி
தா விஹவாஸ்தாவி ஹஜது | ஈஸா க்வா வபிணே
மதமாணாநெணஹ்நு ஸுமபஸி |” (இயம் ஸவ்யஹி
வை ஸ்திதிரத கிரேச்சாஸ்திநததேய விபூதிநாம் மத்யே
ஸுரநாதிரஸ்சாமவகரந் | ஸஜாதீபஸ்தேஷாநிதி தா விப
வாகக்யாமபி பஜந் கரீசா ! த்வம் பூர்ணே வரகுணகணேஷு
தாந் ஸ்தக்யஸி)⁸ என்றும், “ஊவா ஹிதே சவஸாபயா
நுபணாஸுபாபியா நானக கரணிநஸ்து தோம -

1. 262-ம்பக்கம் பார்க்க. 2. தி. வா. 3. 2.

3. தி. வி. 1. 4. தி. வா. 3-5-6.

5. பூரீகைத, 4, 6. ஆத்மமாயா - எனது மாயையினால், ஸம்ப
வாமி - உண்டாகிறேன்.

6. மாயாவயநம் ஜ்ஞாநம் - மாயை, வயனம், ஜ்ஞானம்—இம்
மூன்றும் ஜ்ஞாநவாய்யம் 7. 259 ம் பக்கம் பார்க்க.

8. வரதராஜஸ்தவம். ஷேவ கரீசா ! - ஷேவ ஹஸ்திகிரி நாதனே !
இயம் ஸ்திதி - இந்த வ்யவஸ்தையானது, ஸவ்யஹிவை - வீழுகத்
தைப்பற்றியதேயாம். அத கில - அதற்குமேலே, இச்சாவிஹ்ரு
ததேய - இஷ்டப்படி வினையாடுவதன் போருட்டு. விபூதிநாம் - (உன்
த-77.

ஹஸ்யம் | நொ வெஜத-ஜந-ஜாதிஷு யொநிஷு கூ
ஜஹாவிஹாரவியிநா ஸவவாதரிஷ்யம் ||” (ஏவம் ஸ்திதே
த்வதுபஸம்ச்ரயணாப்யுபாயோ மாநேந கேந சிதஸம்ஸ்யத
நோபலப்தம் | நோ சேதமர்த்ய மநுஜாதிஷு யோநிஷு
த்வமிச்சாவிஹாரவிதிநா ஸமவாதரிஷ்யம்)¹ என்றும் அவ
தார ஹேது இச்சையென்னுமிடத்தை ஆழ்வான் விசத
மாக அருளிச் செய்தாரிதே.

ஹேது இதுவானாலும், இவ்வவதாரங்கள் தனக்கு
பலமேது? என்ன; அருளிச்செய்கிறார்.

55. பலம் - ஸாதுபரித்ராணாதித்ரயம்.

(பலம்-ஸாதுபரித்ராணாதித்ரயம்) என்று. அதாவது-
“வயித்ராணாய ஸாய-ஞநாம் விநாஸாய வ டுஜுதாடி
யஜ-ஸம்ஸுதாபநாய-ய ஸம்வாஸி ய-மெ ய-மெ ||”
(பரித்ராணாய ஸாதூநாம் விநாஸாய ச துஷ்க்ருதாம் |
தர்ம ஸம்ஸ்த்தாபநார்த்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே)²

னுடைய) விபூதியாகிய, ஸுரநரதிரச்சாம் மத்யே - தேவமநுஷ்ய
தீர்யக்குக்களின் நடுவே, அவதரன் - அவதரித்தவனாய், விபவாக்யா
மபி பஜம் - விபவாவதாரமென்னும் திருநாமத்தை அடைந்தவனாய்,
வரகுணகணை: - சிறந்த குணங்களின் ஸமுஹங்களாலே, பூர்ணோபி -
நிறைந்தவனாயிருந்தாலும், தேஷாம் - அந்த தேவமநுஷ்யதீர்யக்குக்
ளுக்கு, ஸஜாதீய: இதி து - ஸஜாதீயனென்ற காரணத்திலே, தாந் -
அந்த குணஸமுஹங்களை, ஸ்தகயஸி - மறைத்துக்கொண்டிருக்கிறாய்,

1. அதி - ஸ்த - 8. ஏவம் ஸ்திதே - இந்த ப்ரகாரம் இந்திரியங்
களுக்கு புலப்படாமலிருக்கையானது இருந்தவளவில், த்வம் - தே
வரீர், இச்சாவிஹாரவிதிநா - ஸ்வேசசையாக எஞ்சரிக்கிற ஹேதுவி
னாலே, அமர்த்ய மநுஜாதிஷு - தேவதைகள் மநுஷ்யான இவர்கள்
முதலான, யோநிஷு - யோனிகளிலே, நோ ஸமவாதரிஷ்ய: - அவ
தரியாமல் போய்விட்டிரேயானால், த்வதுபஸம்ச்ரயணாப்யுபாய: -
தேவரீரை ஆச்ரயிக்கிற ரூபமான உபாயமானது, உபலப்தம் -
அடைகைக்கு அதாவது அறிகைக்கு, கேநசித் மாநேந - அவதார விஷ
யமான சில ப்ரமாணங்களாலே, நாலபஸ்யத - அடையப்படமாட்
டாது, அதாவது துர்லபமாய்விடுமீ.

2. பூரீகிதை 4 - 8. ஸாதுக்களுடைய, பரித்ராணாய - ரக்ஷண
த்திற்காவும், துஷ்க்ருதாம் - துஷ்டர்களுடைய, - விநாஸாய ச - நாசத்

என்று அவன்றூனருளிச் செய்தபடியே, தன் பக்கல்
ப்ரேமயுக்தராய், தன்னுடைய அநுபவமொழிய ஸ்ண
காலமும் செல்லாதே, தன்னைக் காண வேணுமென்று
ஆசைப்பட்டிருக்கும் ஸாதுஜ்ஞங்களைத் தன்னுடைய ரூப
சேஷ்டித அவலோகந ஆலாபந தாந முகேந ரகழிக்கை
யும், தத் விரோதிகளான துஷ்க்ருத்துக்களை நஸிப்பிக்
கையும், தன்னுடைய ஆராதநரூபமாய், ஸ்ணமாய்க்
கிடக்கிற வைதிகதர்மத்தை ஆராத்யனான தன் ஸ்வரூபத்
தை தர்ஸிப்பித்து ஸ்தாபிக்கையுமாகிற இம்மூன்றுமே பல
மென்கை. “வஸாயவ? உக்தரக்ஷணய - ஸீஸா வெஷ்ண
வாமெயஸாநா? உஜ்ஜாயபண்ண வுஷுதா, உஷாஉகூ-
ஷ்ண-உவாணா வஜ்ஜநவாமொவரதயா உஜ்ஜ-உநந
விநா சூத்யாநணவொஷணாஜிக்ஷெஷாநா, க்ஷண
நாசூகாநா க்ஷயஸஹஸூ உஷாநா, வுஸியிறுவவ-
மாசூ ஹவெயாஸிதி உஷ்ஷு-உவவெஷிதாவதொகநா
நாவநாஜிதாநந தெஷா வஸிசூணாய தவிவஸீ
தாநா விநாஸாய வ க்ஷீணயு வெஷிக்ஷு யஉஷு
உஜ்ஜாயநா-உவயு சூராயுஷ்ண-உவடிஸ-உநந வு
வநாய வ யாமெயாமெ ஸஹவாநி க்ருதகூதாஜியாம
விஸெஷ நியஜைவி நாவூத்யு-ஃ ||” (ஸாதவ : -
உக்தலக்ஷணதர்மஸீஸா வைஷ்ணவாக்ரேஸரா: மத்ஸமா
ஸ்ரயணே ப்ரவ்ருத்தா: மந்நாமகர்மஸ்வரூபாணாம்
வாந்மநஸாகோசரதயா மத்தர்ஸநேந விநா ஆத்மதார
ணபோஷ்ணதிகமலபமாநா: க்ஷணமாத்ரகாலம் கல்பஸ
ஹஸ்ரம் மந்வாநா: ப்ரஸிதிலஸர்வகாத்ரா பவேயுரிதி மத்
ஸ்வரூபசேஷ்டிதாவலோகநாலாபநாதிதாநேந பரித்ராணய
தத்விபீதாநாம் விநாஸாய ச க்ஷீணஸ்ய வைதிகஸ்ய தர்
மஸ்ய மதாராதந ரூபஸ்ய ஆராத்யஸ்வரூபதர்ஸநேந ஸத்
தாபநாய ச யுகேயுகே ஸம்பவாமி - க்ருதத்ரேதாதிபுகவிஸே

திற்காகவும், தர்மஸம்ஸ்தாபனர்த்தாய - தர்மத்தை நிலைநிறுத்தும்
பொருட்டு, யுகே யுகே - ஒவ்வொரு யுகத்திலும், ஸம்பவாமி - அவதா
ரஞ் செய்கிறேன்.

ஷ்நியமோபி நாஸ்தீத்யர்த்தத்) பஸ் றிதே இந்தச் சொகத்
துக்கார்த்தம் பாஷ்யகாராருளிச் செய்தது. “யெ ஹதா
ஹவொசிலொமநஸொநநாதுஸஜீவதாவூதாஸுஷு
ணாதவிநொயி நியதாஸுஷு வநாஜீஸுரா | உஸுஸு
யடிவாதாஸுஸு ரநாதிஸாகாந ஜிவூகூதிவூடுகுவ
திடஸெஸு கடுநெஸு ஸுஸாந ஸுபாயி-தவூய-
தூ” (யே பக்தா பவதேகபோகமநஸொநந்யாத்மஸம்ஜீ
வநாஸ் தத்ஸம்ஸுஷுணதத்விரோதி நிதநாத்யர்த்தம்

1. கிதாபாஷ்யம். ஸாதவ: - ஸாதுக்கள், உக்தவக்ஷணதர்மசீலா: -
கிற்றசொல்லப்பட்டதான தர்மத்தை ஸ்வபாவமாகவுடையவர்களாயும்,
வைஷ்ணவாக்ரேஸரா: - வைஷ்ணவாக்ரேஸரராயும், மத்ஸமாச்ரய
ணோ ப்ரவ்ருத்தா: - என்னையடைகிற விஷயத்தில் ப்ரவ்ருத்தர்களா
யும், மந்நாம ஸ்வரூபானாம் - என்னுடைய நாமம், வ்யாபாரம், ஸ்வ
ரூபம் இவைகள், வாங்மநஸாகோசரதயா - வாக்குக்கும் மனதிற்கும்
எட்டாமலிருக்கையினாலே, மத்தர்சநேந விநா - என்னுடைய தர்ச
னத்தைவிட்டு, ஸ்வாத்ம தாரணபோஷ்ணதிகம் - ஸ்வகீயமான ஆத்ம
தாரணமென்ன போஷணமென்ன இவை முதலானவைகளை, அலப
மாநா: - அடையாதவர்களாய்க் கொண்டு, க்ஷணமாத்த்ரகாலம் - க்ஷண
மாத்ரமான காலத்தை, கல்பஸஹஸ்ரகாலம் - அநேக கல்பகாலமாக,
மன்வாநா: - நினைக்கவர்களாய்க் கொண்டு, ப்ரசித்தில ஸர்வகாத்ரா
பதேவயு: - சிதிலமான ஸமஸ்தசரீரத்தையுடையவர்களாக ஆவார்கள்.
இதி - என்று, மத்வா - நினைத்து, மத்ஸ்வரூப சேஷ்டி தாவலோகநா
லாபநாதிராநேந - எனது ஸ்வரூபம் சேஷ்டிதம் கடாக்கூடும் வார்ச்சக
இவை மகதியவைகளைக் கொடுக்கிறதினாலே, தேஷாம் - அவர்களு
டைய, பரித்ராணய - ரக்ஷணத்தின் பொருட்டும் தத்விபரிதாநாம் -
அவர்களுக்கு விரோதியாயிருப்பவர்களுடைய, விநாசய ச - நாசத்
தின் பொருட்டும், க்ஷணஸ்ய - க்ஷணமாயிருக்கிற, மதாரா தநஸ்ய -
என்னுடைய ஆராதனஸ்வரூபமான, வைதிகஸ்ய தர்மஸ்ய - வைதிக
தர்மத்தை. ஆராத்ய ஸ்வரூபதர்சநேந - ஆராத்யமான என்னுடைய
ஸ்வரூபத்தைக் காண்பிக்கிறதினாலே, ஸ்தாபநாய ச - ஸ்தாபிக்கிற
தின் பொருட்டும், தேவமநுஷ்யாதி ரூபேண - தேவமநுஷ்யாதி ரூபத்
வாலே, யுகே யுகே - யுகங்கள் தோறும், ஸம்பவாயி - உண்டா
கின்றன. க்ருதத்ரேதாதி - க்ருதயுகம் த்ரேதாயுகம் முதலான, யுக
கத்ரேஷ்டியிமபி - யுகவிசேஷங்களுடைய வியமமானதும், நாஸ்தி -
இல்லை, இதுயர்த்த: - என்று தாத்பர்யம்.

வநாத்ரீஸ்வர ! மத்யேண்டம் யதவாதரஸ் ஸுரநராத்யா
காரதிவ்யாக்ருதிஸ் தேநைவ த்ரிதஸைர் நரைச்ச ஸுகரம்
ஸ்வப்ரார்த்திதப்ரார்த்தம்)¹ என்றே ஆழ்வானுமருளிச்
செய்தது.

அவதாரம் ஐச்சமென்றறியாதே, கர்மநிபந்தநமாக
நீனைத்து மந்தமதிகள் பண்ணும் ப்ரஸ்நத்தை அநுவதிக்க
கூரர் ;

56. பல ப்ரமாணங்களிலும் ப்ருதூபாதிகளாலே பிற
ந்தானென்கையாலே, அவதாரங்களுக்கு ஹேது-
கர்மமாகவேண்டாவோ வென்னில் ;

(பலப்ரமாணங்களிலும்) என்று தொடங்கி. அதா
வது - இதிஹாஸபுராணரூபமான பல ப்ரமாணங்களிலும்.
“வதிவ்ருதா யஜ்-வ்ருதா ஹதா யெந ஜ வ்ருதா |
வஸ து வ்ருதாவிநாஹிதநிநாகாஹம் லவிஷ்ணுதி” (பதி
வ்ரதா தர்மபரா ஹதா யேந மம ப்ரியா | ஸ து ப்ரி

1. ஸுந் - ஸ்த. 86. ஹே வநாத்ரீஸ்வர ! சோலைமலைக்கு நிர்வா
ஹகரானவனே! அந்யாத்ம ஸம்ஜீவநா: - வேருன ஆத்மஸம்ஜீவனத்
தை உடைத்தாகாமலிருக்கிற, பவதேகபோகமநஸ: - தேவரீருடைய
ஸம்ச்சேஷமாத்தரத்தில் ஆஸக்தமான மனஸ்ஸையுடைய, யே பக்தா: -
யாதொரு பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ; தத் ஸம்ச்சேஷண - அந் த
பக்தர்களுடைய ஸம்ச்சேஷமென்ன, தத் வீரோதி நிதநாத்யர்
த்தம் - அவர்களுடைய வீரோதிகளை, நாசம் செய்வதென்ன இவை
முதலானவைகளுடைய நிமித்தமாக, மத்யேண்டம் - அண்டத்தினு
டைய மத்தியத்திலே, ஸுரநராத்யாகார திவ்யாக்ருதி: - தேவர்
மறுஷ்யர்கள் முதலியவைகளுடைய ஆகாரம்போன்ற திவ்ய விக்ர
ஹத்தைக் கொண்டு, அவாதர: இத்யத் - அவதரித்தீர் என்கிறது
யாதொன்று உண்டோ, தேநைவ - அந்தக்காரணத்தாலேயே. த்ரித
சை: - தேவதைகளாலேயும், நரைச்ச - மறுஷ்யர்களாலேயும், ஸ்வப்
ரார்த்திதப்ரார்த்தம் - தங்களால் ப்ரார்த்திக்கப்பட்டிருக்கிற யாசன
மானது, ஸுகம் - ஸுகமாக ஆயிற்று.

யாவிரஹிதஸ் சிரகாலம் பவிஷ்யதி) 1 என்றும்போலே உண்டான ப்ருகுஸாபம் முதலானவற்றாலே பிறந்தானாகச் சொல்லுகையாலே, அவதாரமேது - இச்சையன்றிகே, கர்மமாகவேண்டாவோ? என்றிறதாகில்; என்கை.

அதுக்கு உத்தரமருளிச் செய்கிறார் ;

57. அவைதன்னிலே ஸாபம் வ்யாஜம்; அவதார மைச்சமென்று பரிஹரித்தது.

(அவைதன்னிலே) என்று தொடங்கி. அதாவது -“ தவ-
ஸாராயிதொ டெவொ ஹ்யஸுவீஜகவதயு | மொகா-
நாஃ ஸவ்ஸிபாஸ-ஹு ஸாவம் தம் ப்ருஹு ஸுக்ருவாநு ”
(தபஸாராதிதோதேவோ ஹ்யப்ரவீத் பக்தவத்ஸஸ | லோ
காநாம் ஸம்ப்ரியார்த்தந்து ஸாபம் தம் க்ருஹ்ய முக்த
வாந்)² என்று, உத்தரபுரீராமாயணத்திலும், “ ஸவ-ஹ-
தெ-ஹ-வெ விஷ்ணு ஜ-நநம் ஸ்வேஹ்யெவ து |
ஜாக்ர-ஹ்யெநெவ ஸ்வேஹ்யபாமநம் ஹொ? | விஜஸா-
வஹ்யெநெவவகீணெ-ஹ-விஹ்யா ” (ஸர்வாவர்த்தே
ஷு வை விஷ்ணோர் ஜநநம் ஸ்வேச்சயைவது | ஜரகாஸ்த்ரச்
சலேநைவ ஸ்வேச்சயா கமநம் ஹரே? | த்விஜஸாபச்ச
லேநைவமவதீர்ணேபி லீலயா)³ என்று, லைங்கபுராணதிகளி

1- உத்தர - ராமா - 51. பதிவ்ரதா - பதிவ்ரதையாயும், தர்
மபரா - தர்மபரையாயுமிருக்கிற, மம ப்ரியா - என்னுடைய பார்யை
யானவன், யேந - யாதொருவனாலே, ஹதா - கொல்லப்பட்டானோ!
ஸது - அவனானவன், சிரகாலம் - வெகுகாலம், ப்ரியா விரஹித: - பாரி
யையைவிட்டுப் பிரிந்தவனாக, பவிஷ்யதி - ஆகப்போகிறான்.

2. உத் - ரா - 15. தபஸா - தபஸ்ஸினாலே, ஆராதித: - ஆரா
திக்கப்பட்டும், பக்த வத்ஸஸ: - பக்தவத்ஸஸனாயுமிருக்கிற, தேவ: -
தேவனானவன், அப்ரவீத் - வார்த்தை சொன்னான், அதாவது, தம்
ஸாபம் - அந்த ஸாபமானது, லோகாநாம் - லோகங்களுடைய, ஸம்ப்ரி
யார்த்தம் து - ப்ரியார்த்தமாக, க்ருஹ்யம் - க்ரஹிக்கத்தகுந்தது,
(என்று) உக்தவாந் - சொன்னான்.

3. லைங்கம் - 2, விஷ்ணோ: - விஷ்ணுவினுடைய, ஸர்வாவர்
தேஷு - ஸமஸ்தமான அவதாரங்களிலே, ஜநநம் - ஜநநமானது,

ஆம் சொல்லுகையாலே, ப்ருகுசாபாதிகளாலே பிறத்தா
னென்கிற அவைதல்லிலே, சாபம் வ்யாஜமாத்ரம்; அவ
தாரம் இச்சாக்ருஹீதென்று பரிஹரித்தது என்கை.

ஆக, இப்படி விபவத்தை உபபாதித்தவந்தரம், அந்
தர்யாமித்வத்தை உபபாதிக்கிறார்;

58. அந்தர்யாமித்வமாவது - அந்தப் ப்ரவிஷ்ய நியந்
தாவாயிடுக்கை.

(அந்தர்யாமித்வமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது
“ய சூதாநாநாபாபயதி” (ய ஆத்மாநமந்தரோ யமய
தி)¹ “சூதா ப்ருவிஷ்ய ஜாநாநா” (அந்தப் ப்ரவிஷ்
டஸ் சாஸ்தாஜநாம)² “சாஸ்தா விஷ்ணுஸெஷஸு
ஜமகொ பொ ஹ்ரி விதி” (சாஸ்தா விஷ்ணுரஸேஷ
ஸ்ய ஜகதோ யோ ஹ்ருதி ஸ்த்தித)³ இத்யாதிகளிற்
சொல்லுகிறபடியே, சேதருடைய உள்ளே ப்ரவேசித்து
ஸகலப்ரவ்ருத்திகளுக்கும் நியந்தாவாயிருக்கை அந்தர்யா
மித்வமாவது என்கை.

இதுதான், ஆத்மானுள்ளே தன் ஸ்வரூபத்தாலே
வ்யாபித்து நின்ற நியமிக்குமதும், ஸவிக்ரஹனுபக்
கொண்டு ஹ்ருதயத்திலே வ்யாபித்திருந்து நியமிக்குமது
மாய்க் கொண்டு த்விவிதமாயிருக்கையாலே உபயத்தை
யும் அருளிச்செய்கிறார்;

ஸ்வேச்சயைவது - தன்னுடைய இச்சையினாலேயே, த்விஜசாபச்சலே
நைவ - ப்ராஹ்மணசாபம் என்கிற வ்யாஜத்தாலே, லீலயைவ - லீலை
யினாலேயே, அவதீர்ணோபி - அவதரித்தபோதிலும், ஹரே: ஜாகாஸ்
த்ரச்சலேந ஏவ - விஷ்ணுவுக்கு வேடனுடைய அஸ்த்ரமாகிற
வ்யாஜத்தாலே, ஸ்வேச்சயாகமநம் - தன் இச்சையால் இவ்விச்வத்
திவிருந்து பரமபதம்போகிறதும்.

1. 12-ம் பக்கம் பார்க்க,

2. ஜநாநாம் - ஜனங்களுடைய, அந்த: - உள்ளே, ப்ரவிஷ்ட: -
ப்ரவேசித்தவனுய்க் கொண்டு, சாஸ்தா - சிஷ்களுக விருக்கிறான்.

5. வி. பு. 4-1-17. ஹ்ருதி - ஹ்ருதயத்திலே, ஸ்தித: - இருக்
கிற, ய: - யாதொரு, விஷ்ணு: - விஷ்ணுவானவன். அசேஷஸ்ய -

ஜெவெவ லாஷுரா” (நீலதோயதமத்யஸ்த்தா வித்யுல் லேகேவ பாஸ்வரா)¹ என்றும், இத்யாதிகளிற் சொல்லு கிறபடியே, ஜ்யோதிருபமாய், ச்யாமளமானதன்னை முட் டாக்கிடும்படி, *செம்பொனேதிகழுக்கிறபுகராலே, நீல தோயதத்தை விழுங்கின வித்யுல்லேகை போலேயிருக்கை யாலே, பாஹ்யவீஷ்ட ப்ரவணமான மரஸ்ஸை அதில் நின் றும் பற்றறுத்து, தன்பக்கலிலே ப்ரவணமாக்கிக் கொள் னும்படி, சூபாஸ்ரயமான திருமேனியோடே அந்த சேத நார்க்கு த்யாநருசி பிறந்தபோது த்யேயனாகைக்காகவும். புத்த்யாதிகளுக்கு நியாமகனாய்க் கொண்டு அவர்களை ரக்ஷி க்கைக்காகவும், நாராயணத்வப்ரயுக்தமான குடற்றொடக் காலே பந்தது பூதனய்க்கொண்டு, “வடிக்கொசுவரதீகா ஸா ஹ்யுபனாவ்யுஷா஽வடி” (பத்மகோஸப்ரதீஸகாம் ஹ்ருதயஞ்சாப்யதோமுகம்)² என்கிற, ஹ்ருதயகமலத்தி லே எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு என்கை. அந்தராத்ம தையை முதற்சொல்லி, அதுக்குமேலே ஸவிக்ரஹனாய்க் கொண்டு ஹ்ருதய கமலத்திலிருக்கு மிருப்பைச் சொல்லித் தலைக்கட்டிற்று, விக்ரஹயோக ப்ரயுக்தமான பரத்வாதி களைச் சொல்லிவருகிற ப்ரகரணமாகையாலே.

ஆக, அந்தர்யாமித்வத்தை உபபாதித்தாராய் நின்றார் கீழ் ; அந்தரம், அர்ச்சாவதாரத்தை உபபாதிக்கிறார் ;

60. அர்ச்சாவதாரமாவது - “ தமருகந்ததேவ்ரு வம் ” என்கிறபடியே, சேதநர்க்கபிமதமான த்ரவ்யத்திலே விபவவிஸேஷங்கள் போலன் றிக்கே, தேஸகாலாதிகாரி நியமமில்லாதபடி ஸந் நிதி பண்ணி, அபராதங்களைக் கானுக்கண்ணிட்டு, அர்ச்சபரதந்த்ரமான ஸமஸ்த வ்யாபாரங்களையு முடையனாய்க் கொண்டு, கோயில்களிலும், க்ரு ணங்களிலும் எழுந்தருளி நிற்கும் நிலை.

1, 198-ம் பக்கம் பார்க்கவும்.

2. தை. உப - நாராயணநுவாகம். பத்மகோஸப்ரதீகாசம் - தாமரை மொட்டுப்போன்றது, அதோமுகம் - கீழ்முகமாயிருக்கிறது மான, ஹ்ருதயஞ்ச - ஹ்ருதயத்தில்.

த-79.

(அர்ச்சாவதாரமாவது) என்று தொடங்கி. அதாவது “தமருகந்த தெவ்வுருவமவ்வுருவந்தானே”¹ என்று, ஆஸ்ரீதர்யாதொன்றைத் தனக்குத் திருமேனியாகக் கோவினார்கள்; அத்நையே தனக்கு வடிவாகக்கொள்ளுமென்கிறபடியே ஆஸ்ரீதரான சேதநர்க்கு அபிமதமான ஸ்வர்ண ரஜதாதி ஸிலரபர்யந்தமான ஏதேனும் ஒரு த்ரவ்யத்திலே, அயோத்யாமதுராதி தேசுநியமமென்ன, பதினேராயிரம் ஸம்வத்ஸரம் நூறு ஸமவத்ஸரம் என்றூப்போலே யுண்டான காலநியமமென்ன, தசுரத வஸுதேவாதி கள் என்றூப்போலே சில அதிகாரீநியமமென்ன, இவற்றையுடைத்தாய்க் கொண்டு ஸந்திதி பண்ணின ராமக்ருஷ்ணாதி விபவ விசேஷங்கள் போலன்றிக்கே, “ஹைநிகேத நெஷ்டவிசுடீசுஹேஷு” (பௌமநிகேதநேஷ்வபி குடிகுஞ்ஜேஷு)¹ என்கிறபடியே, ஒரு தேசுநியமநிலாத படியாகவும், அர்ச்சகனுடைய அபேக்ஷாகாலமொழிய தனக்கென்று ஒரு கால நியமம் இல்லாதபடியாகவும், ருசியுடையார் எல்லார்க்குமாகையாலே, இன்னார் என்பதொரு அதிகாரி நியமம் இல்லாதபடியாகவும் ஸந்திதி பண்ணி, “ஸவ-ஸஹிஷ்ணு” (ஸர்வஸஹிஷ்ணு)² என்கிறபடியே, ஸஹிஷ்ணுவாகையாலே, அவர்கள் செய்யும் அபராதங்களைக் காணாக் கண்ணிட்டு, “ஈவ-ஈவராயீ-நாவிவாதுவீதி” (அர்ச்சகபராதநாகிலாத்மஸ்த்திதி)³

1. முதல் திருவந்தாதி. 44.

2. ஸ்ரீர. ஸ்த. 2-74 ரங்கேச்வர-ஸ்ரீரங்கநாதரே! தே - தேவ ரீருடைய, குணர்சிவத் - குணஸமுஹங்களுக்குப்போல், குணபரீவாஹாத்மநாம் - குணபரீவாஹருபமான, ஜந்மநாம் - அவதாரங்களுக்கும், ஸங்க்யா - எண்ணிக்கை, ஆஸ்தாம் - இருக்கட்டும். பௌமநிகேதநேஷு - பூவுலகிலுள்ள ஆலயங்களிலும் குடிகுஞ்ஜேஷு - அபி - க்ருஹங்களிலும் ஆச்ரமங்களிலும், அர்ச்சய: - ஆராதிக்க உரியவராயும், ஸர்வஸஹிஷ்ணு: - எல்லாவற்றையும் ஸஹிப்பவராயும், அர்ச்சகபராதநாகிலாத்மஸ்த்திதி: - அர்ச்சகர்களுக்குப் பரவசப்பட்ட எல்லாநிலையையுமுடையவராயும், ப்ரீணீஷே - உகக்கிறீர், தத: - அப்படிப்பட்ட, தவ - தேவரீருடைய, சீலாத் - சீலகுணத்தால், ஹ்ருதயா ஞபி: - ஸஹ்ருதயர்கள், ஜடபூயதே - மோஹிக்கிறார்கள்.

என்கிறபடியே. அர்ச்சகபரதந்த்ரமான ஸ்ரீநாத அஸ்ரநாதி
களான ஸ்ரீமஸ்தவ்யாபாரங்களை யுமுடையனாய்க் கொண்டு
எழுந்தருளி நிற்கும் நிலை - அர்ச்சாவதாரமாவது என்
கை. “சுபா வஞ்ஜாவ் சிவ்யோ?” (அர்ச்சா பூஜா
ப்ரதிமையோ?)¹ என்கையாலே, அர்ச்சாஸப்தம் - ப்ரதி
மாவாசி.

இவ்வர்ச்சாவதாரத்தினுடைய ருசிஜநகத்வாதி குண
பூர்த்தியை அருளிச்செய்கிறார் ;

61. ருசிஜநகத்வமும், ஸுபாஸ்ரயத்வமும், அஸேஷ
லோகஸரண்யத்வமும், அநுபாவ்யத்வமுமேல்
லாமர்ச்சாவதாரத்திலே பரிபூர்ணம்.

(ருசிஜநகத்வமும்) என்று தொடங்கி. அதாவது -
ஸாஸ்த்ரங்களால் திருத்தவொண்ணாதே, விஷயாந்தரங்
களிலே மண்டி விமுகராய்ப்போரும் சேதநர்க்குத் தன்
னுடைய ரூப ஓளதார்யகுணங்களாலே வைமுக்யத்தை
மாற்றி, தன்பக்கவிலே ருசியை ஜநிப்பிக்கையும், ருசி
பிறந்தவாந்தரம், தன்னை பஜிக்குமவர்களுக்கு, கண்ணுக்
கும் நெஞ்சுக்கு மிலரிதாம்பாடி ஸுபாஸ்ரயமாயிருக்கை
யும், அவ்வளவன்றிக்கே, தன்னையே உபாயமாக ஸ்வீகரித்
தருமளவில் குணகுணநிரூபணம் பண்ணாதே ஸகலலோகங்
களிலுள்ளவர்களுக்கும் ஸரண வரண அர்ஹமாயிருக்கை
யும், உபாயமானமாத்ரமாய் ஒரு தேஸவிசேஷத்திலே போ
னால் அநுபாவ்யமாய்ப்படி யிருக்கையன்றிக்கே, வைலக்ஷண்
யத்தில் வாசியறிந்தவர்களுக்கு “என்னமுதனைக் கண்ட
கண்கள் மற்றொன்றினைக் காணாவே”² என்னும்படி, அநு
பாவ்யமாயிருக்கையுமாகிற விவையெல்லாம் அர்ச்சாவதா
ரத்திலே பரிபூர்ணமாயிருக்குமென்கை. “ஸுபா-வஞ்ஜா-
வ்ரதினா விஷ்ணோ ப்ரவஸவஹநெக்ஷணாடி | க்ருக்வாந்-
நம் ஸ்ரீதிகுரீம் ஸுவண-பாஜதாஜிவி | தாஜவ-யெதா-

1. அர்ச்சா - அர்ச்சாபதமானது, பூஜா ப்ரதிமையோ: - பூஜையை
யும் ப்ரதிமையையும் சொல்லும்.

2. அமலனாதிபிரான். 10,

வ்ருணதெத்ரா ஹஜெத்ரா விவிஷ்யெசு | விஸ்த்யவாஹு-
 டொஷஹு தாநெவ வ்ருஹாஹிணீ¹” (ஸுருபாம்
 ப்ரதிமாம் விஷ்ணோ ப்ரஸந்வதநேக்ஷணம் | க்ருத்வாத்
 மநி ப்ரீதிகரீம் ஸுவர்ணரஜதாதிபி² | தாமர்ச்சயேத்
 தாம் ப்ரணமேத் தாம் பஜேத் தாம் விசிந்தயேத் |
 விஸத்யபாஸ்ததோஷஸ்து தாமேவ ப்ரஹ்மரூபிணீம்)³
 என்று, இவ்வர்ச்சாவதாரத்தில் ஆஸ்திரநுகந்ததொரு
 த்ரவ்யத்தைத் தனக்குத் திருமேவியாகக் கொண்டு அவர்
 களுக்கு உபாஸ்யனுமாய், ப்ராப்யனுமாயிருக்கு மென்னுமி-
 டம் ஸ்ரீஸௌநகபகவானுஞ் சொல்லப்பட்டதினே.

இன்னமும், இவ்வர்ச்சாவதார குணதிக்யத்தை அரு-
 ரிச்செய்யாநின்று கொண்டு, இப் ப்ரபந்தத்தைத் தலைக்
 கட்டி அருளுகிறார் ;

62. ஸ்வஸ்வாமீபாவத்தை மாருடிக் கொண்டு, அஜ்-
 ருனாப் போலேயும், அஸ்தரைப் போலேயும்,
 அஸ்வதந்த்ரரைப் போலேயும் இருக்கச் செய்-
 தேயும். அபார காரூண்ய பரவா னாய்க் கொண்டு
 ஸர்வாபேஷிதங்களையும் கொடுத்தருளும்.

(ஸ்வஸ்வாமீபாவத்தை) என்று தொடங்கி. அதா-
 வது- “ ஹிசுவாத்நி ஹஸ்தாநம் ஹோரிசுவம் வ்ருஹணீ
 ஹிதா” (ஸ்வத்வாமாத்மநிஸஞ்ஜாதம் ஸ்வாமித்வம் ப்ரஹ்-
 மணி ஸ்திதிம்)² என்கிறபடியே, சேதநனுக்கு ஸ்வத்வ

1. ஸுவர்ணரஜதாதிபி: - தங்கம் வெள்ளி முதலியவைகளால்,
 ஸுருபாம் - ஸுந்தரமான முகம் நேத்ரங்களுடையதும், ஆத்மந: -
 தனக்கு, ப்ரீதிகரம் - ஸந்தோஷகரமானதுமான, விஷ்ணோ: - விஷ்-
 ணுவீனுடைய, ப்ரதிமாம் க்ருத்வா - ப்ரதிமையைச் செய்து, தாம் அர்-
 ச்சயேத் - அத்தையே பூஜிக்கவேண்டும், தாம் ப்ரணமேத் அத்தையே-
 நமஸ்கரிக்கவேண்டும், தாம் பஜேத் - அத்தையே பஜிக்கவேண்டும்,
 தாம் விசிந்தயேத் - அத்தையே சிந்திக்கவேண்டும். அபாஸ்ததோஷ-
 ஸ்து - தோஷங்கள் போனவனாய், ப்ரஹ்மரூபிணீம் - ப்ரஹ்மரூபி-
 ணியான, தாம் ஏவ - அத்தையே, விசதி - அடைகிறான்,

2. ஸ்வத்வம் ஆத்மநி ஸஞ்ஜாதம் - சொத்தாயிருக்கை ஆத்மா
 விநிடத்திலுள்ளது, ஸ்வாமித்வம் ப்ரஹ்மணி ஸ்திதிம் - ஸ்வாமியா

மாத்த்மரி ஸஞ்ஜாதம் ஸ்வாமித்வம் மயி ச ஸ்திதம்)¹ என்று அர்ச்சாவதாரமானது - ஸர்வர்க்கும் பார்த்தவமாய், பக்தவத்ஸலமாயிருக்கும். ஸ்வத்வமானது - ஆத்மாவின் பக்கலிலும், ஸ்வாமித்வமானது - என்பக்கலிலும் வ்யவஸ்த்திதமாயிருக்கும் என்றும், “இதி வ்யவஸ்திதவாவி ஜாயம் கௌவஸ்தி | ஜாயம் நாம ஜதௌவ ஷெவ வரஸுஸாநுநம்” (இதி வ்யஸ்த்திதே சாபி மமாயம் கௌவஸ்தி | மமாயம் ராம இத்யேவ தேவம் பரஸுஸாநுநம்)² என்று, இப்படி சேஷித்வம் வ்யவஸ்த்திதமாயிருக்கச் செய்தேயும், என்னுடைய கௌவனென்றும், பரஸுவை அடையாளமாகவுடைய தேவனான ராமன் என்னுடையவனென்றும், “ஜாயம் வாஜநா நாம நாரவிஜாநுதி | ப்ரஸு | வராஹவெஷா ஹவாந ரொ நாராயணஸுஸா” (மமாயம் வாமநோ நாம நாரஸிம்ஹாக்ருதி | ப்ரபு | வராஹவேஷா பகவாந் நரோ நாராயணஸ்ததா)³ என்று என்னுடையவன் இந்த வாமநானவன், ப்ரபுவான நரஸிம்ஹரூபியானவன், வராஹவேஷத்தையுடைய பகவான், அப்படியே நரநாராயணனென்றும், “தயா க்ருஷ்ண ராஜஸு ஜாயதி நிதி-ஸெசு | உத்யாவாஸி ஹவாநு ஜெவெதி வ யீஹ-ஸெசு ||”

1. (முடிவு வரையில், விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதை.) பக்தவத்ஸல: - பக்தர்களிடத்தில் ப்ரீதியையுடைய, அர்ச்சாவதார: - அர்ச்சாவதாரம், ஸர்வேஷாம் - எல்லாருக்கும், பார்த்தவ: - பந்துவானது, ஸ்வத்வம் - ஸ்வத்வமானது, ஆத்மரி ஸ்திதம் - ஜீவனிடத்திலிருக்கிறது. ஸ்வாமித்வம் - ஸ்வாமித்வமானது, மயி ச ஸ்திதம் - என்னிடத்தி

2. இதி - இப்படி, வ்யவஸ்திதேசாபி - வ்யவஸ்தித யிருந்தாலும், கௌவ: - கௌவன், மமாயம் இதி - என்னுடையவன் என்றும், தேவ: - தேவனும், பரகஸாநுநம் - பரகவைத் தரித்த, ராம: - ராமன், மமாயம் இதி - என்னுடையவன் என்றும்.

3. வாமநோநாம - வாமநனும், ப்ரபு: நாரஸிம்ஹாக்ருதி: - ப்ரபுவான நரஸிம்ஹாகாரத்தை யுடையவனும், வராஹவேஷா பகவாந் வராஹவேஷத்தை தரித்த பகவானும், நர: - நரனும், ததா நாராயண: - அப்படியே நாராயணனும், மமாயம் - என்னுடையவர்கள் என்றும்.

(ததா க்ருஷ்ணஸ் ச ராமஸ் ச மமாயபிரிதி நிர்த்திசேத் | மத்க்ராமவாஸீ பகவான் மமைவேதி ச தீர்ப்பவேத்)¹ என்னும்படியே க்ருஷ்ணனும் ராமனும் என்னுடையவனென்றுஞ் செல்லா நிற்கும். என்னுடைய க்ராமத்திலிருக்கிற பகவான் என்னுடையவனென்னும் மமத்வபுத்தியுண்டாகாநிற்கும். “ வினயேவ ஜமஹாய வ்நாமிநம் வாஸ்யேவ பரமார்த்ததா ” (சிந்தயேச்ச ஜகந்நாதம் ஸ்வாமிநம் பரமார்த்ததா² | அஸக்த மஸ்வதந்த்ரஞ்ச ரக்ஷயஞ்சாபி ஜநார்தநம்)² என்று பரமார்த்தத்தால் ஜகந்நாதனாய் ஸ்வாமியான ஜநார்தனை அஸக்தனாகவும் அஸ்வதந்த்ரனாகவும், ரக்ஷயபூதனாகவும் சிந்திப்பதுஞ்செய்யா நிற்கும். “ தஜிஹி பர ஜஹாதேஜா லுஹேதே வெ லக்ஷயதஸ் | ஸ்நாநம் பரநம் ததாயாத்ராம் குருதே வை ஜகத்பதி³ ” (ததிச்சயா மஹாதேஜா புங்க்தே வை பக்தவத்ஸல³ | ஸ்நாநம் பரநம் ததாயாத்ராம் குருதே வை ஜகத்பதி)³ என்று பெரிய தேஜஸையுடைய ஜகத்பதியானவன் பக்தனுக்கு வத்ஸலனாய்க் கொண்டு அவன் இச்சித்தபோது அமுது செய்யா நிற்பது

1. ததா க்ருஷ்ண: ச - அப்படியே கிருஷ்ணனும், ராமச்ச மமாயம் இதி - ராமனும் என்னுடையவர்களென்று, நிர்த்திசேத் - சொல்லவேண்டும், மத்க்ராமவாஸீ - என் கிராமத்திலிருக்கிற, பகவான், மமைவேதி ச - என்னுடையவனென்று. தீர்ப்பவேத் - புத்தியுண்டாகும்.

2. பரமார்த்தத: - வஸ்து ஸ்வபாவத்தில், ஸ்வாமிநம் - ப்ரபுவாய், ஜகந்நாதம் - ஜகன்னாதனாய் இருக்கிற, ஜநார்தநம் - ஜகன்னாதனை, அசக்தம் - அசக்தனாகவும், அஸ்வதந்த்ரஞ்ச - பரதந்த்ரனாகவும், ரக்ஷயஞ்சாபி - ரக்ஷிக்கத்தகுந்தவனாகவும், சிந்தயேத் - நினைக்கச்செய்யும்.

3. மஹாதேஜா: - மிக்க தேஜஸையுடையவனும், பக்தவத்ஸல: - பக்தாளிடத்தில் வத்ஸல குணத்தையுடையவனுமான, ஜகத்பதி: - ஜகந்நாதன், ததிச்சயா - அர்ச்சகனுடைய இச்சையினாலே, புங்க்தேவை - அமுது செய்கிறான். ஸ்நாநம், பரநம் - ஸ்நாநத்தையும், பானத்தையும், ததா - அப்படியே, யாத்ராம் - வ்யரபாரங்களையும், குருதேவை - பண்ணுகிறான்.

கும் ; அப்படியே ஸ்வநத்தையும் பாநத்தையும் யாத்ரையையும் பண்ண நிற்கும் என்றும், “ஹுதஞ் ஹ ஜநா யோ஽ஹுதஞ் ராயோ தயா | ஹவ்யஸ்திஜ-மகாதா ஽ஹுதஜவ ஹவ்யதே” (ஸ்வதந்த்ரஸ் ஸ ஜகந்தாதோ ப்யஸ்வதந்த்ரோ யதா ததா | ஸர்வஸக்திர் ஜகத்தாதாப்யஸக்த இவ சேஷ்டதே)¹ என்று ஸ்வதந்த்ரனாய் இருக்கச் செய்தேயும் அவன் யாதொருபடி அஸ்வதந்த்ரன்; அப்படியாகாநிற்கும். ஸர்வஸக்தியாய் ஜகத்துக்கு ஸ்ரஷ்டாவாயிருக்கச்செய்தேயும் அஸக்தரைப்போலே சேஷ்டியா நிற்குமென்றும்; ஹவ்யா-நாநாயஸ்திஜ-மகாதா ஹுதஜவ ஹவ்யதே | ஸ்வநாயா-நவிஜகஸ்து ஹவ்யதே ஹவ்யதே ஹவ்யதே (ஸ்ர்வந் காமாந் ததத் ஸ்வாம்யப்யஸக்த இவ லக்ஷ்யதே | அபராதாநிஜ்ஞஸ்ஸந் ஸதைவகுருதே தயாம்)² என்று. எல்லா காமங்களையும் கொடாநின்று ஸ்வாமியாயிராநிற்கச்செய்தேயும். அஸக்தரைப்போலே காணப்படாநிற்கும்; அபராதங்களில் அறிவினாகாநின்று கொண்டு, எப்போதும் தயையைப் பண்ணநிற்கும் என்றும், ஸ்வநவதாரவிஷயே ஹவ்யா-ஹுதஜவயா | உக்தா முணா நஸக்தி ஹவ்யதே ஹவ்யதே ஹவ்யதே” (அர்ச்சாவதாரவிஷயே மயாப்யுத்தேஸதஸ்ததா | உக்தா குணா நஸக்யந்தேவக்தும் வர்ஷஸதைரபி)³ என்று, அர்ச்சாவதார விஷயத்

1. ஸ்வதந்த்ர: ஸ ஜகந்தாதோபி - அந்த ஜகந்தாதன் ஸ்வதந்த்ரனாகிலும், ‘அஸ்வதந்த்ர: - ஸ்வதந்த்ரமில்லாதவன், யதா ததா - எப்படியோ அப்படியேயிருப்பான், ஜகத்தாதா - ஜகத்தை ஸ்ரஷ்டிக்குமவன், ஸர்வஸக்திரபி - ஸர்வஸக்தி யுடையவனாகிலும், அசக்த இவ - அசக்தனைப்போல, சேஷ்டதே - நடப்பான்.

2. ஸர்வந்காமான் - கோரிக்கைகள் எல்லாவற்றையும், ததத் ஸ்வாம்யபி - கொடுக்கும் ஸ்வாமியாகிலும், அசக்த: இவ - அசக்தனைப்போல, லக்ஷ்யதே - பார்க்கப்படுகிறான், அபராதாநிஜ்ஞஸ்ஸந் - அபராதங்களை அறியாதவனாய், ஸதைவ - எப்போதும், தயாம் குருதே - தயையைப் பண்ணிக்கொண்டிருப்பன்.

3. அர்ச்சாவதாரவிஷயே - அர்ச்சாவதார விஷயத்திலே, மயாபி உத்தேசத: - என்னாலும் ஒரு உத்தேசமாக, குண: உக்தா: - குணங்

[illegible]

1. மத்ப்ரஸாதாத்வா - என் னு டைய அநுக்ரஹத்தையும், ஸ்வத: - ஸ்வதஸ்ஸித்தமான, ஜ்ஞாநாகமேநவா ருதே - ஜ்ஞாநத்தையும் விட்டு.
2. ஏவம் - இப்படி, பஞ்சப்ரகார: - ஐந்து ப்ரகாரமாயிருக்கிற, அஹம் - நான், அத: பததாம் ஆத்மநாம் - ஸம்ஸாரத்திலே கீழே விழுகிற ஆத்மாக்களுக்கு, பூர்வஸ்மாதபி பூர்வஸ்மாத் - பூர்வ பூர்வத் ஸுக்காட்டிலும், உத்தரோத்தர: - மேல் மேல், ஜ்யாயாம்ச்சைவ - சீரேஷ்டன்.
3. ஜகத்ஸ்வாமீ - ஜகன்நாதன், ஸௌலப்யத: - ஸௌலப்யத் தாலே, உத்தரோத்தர: - மேல் மேல், ஸுலப: - ஸுலபன்.

கூவயா ஹித்ஸ” (ஸர்வாதிசாயிஷ்டாங்குண்யம் ஸம்ஸ்த்திதம் மந்த்ரபிம்பயோ: | மந்த்ரே வாச்யாத்மநா நித்யம் பிம்பே துக்ருபயா ஸ்த்திதம்)¹ என்று, ஸர்வத்தையும் அதிசயிப்பதான ஷ்டாங்குண்யரூபமானது - மந்த்ரபிம்பங்களிலே நிற்கும் என்றும், மந்த்ரத்திலே வாச்யாத்மநா நிற்கும்; பிம்பத்திலே க்ருபையாலே நிற்குமென்றும் இப்படி அர்ச்சாவதாரத்தினுடைய குணதிக்யம் விஷ்வக்ஸேகஸம்ஹிதையிலே ஸர்வேஸ்வரன் தன்னாலே அருளிச்செய்யப்பட்டதினே. “சூஷ்டானொ மூணாராஸிவஹ்வணவரீவாஹாத்நா ஜந்நநா வஹ்வா லாஜநிகெதநெஷ்ஷவி கூடிக்ஷாஜெஷு ரஜெஷு | சூஷ்டஸ்வ-வஹிஷு ராஜ-க வராய் நாவிராதஹி தி: வீணீஷெ ஹுஜ-யாமுவிஷ்வ ததஸ்ரீராஜய்வயதெ” (ஆஸ்தாம்தே குணராஸிவத் குணபரீவாஹாத்மநாம் ஜந்மநாம் ஸங்க்யாபௌமநிகேதநேஷ்வபி குடிகுஞ்ஜேஷு ரங்கேஸ்வர | அர்ச்சயஸ் ஸர்வஸஹிஷ்ணுரர்ச்சகபராதிகாகிலாத்மஸ்த்திதி: பரீணீஷெ ஹ்ருதயாலுபிஸ் தவ ததஸ்ரீலாஜ்ஜடபூயதே)² என்று அவதாரங்களை அருளிச்செய்தவநந்தரத்திலே அர்ச்சாவதாரவைபவத்தை ஸங்க்ரஹேண ஒரு ஸ்லோகத்தாலே அருளிச்செய்தாநிதே பட்டர்.

ஆக, ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபவைவக்ஷண்யத்தையும் அந்த ஸ்வரூபத்தையும் நிறம் பெறுத்தும் குணவைவக்ஷண்யத்தையும், அக்குணங்களடியாக அவன்பண்ணும் ஸ்ருஷ்ட்யாதி வ்யாபாரங்களையும், அப்படி காரணபூதனானவனுடைய ஸர்வ ஸமாஸ்ரயணீயத்வத்தையும், அவனுடைய ஸர்வ பலப்ரதத்வத்தையும், காரணத்வாத்யுபயோகியான விலக்ஷணவிக்ரஹ யோகத்தையும், அந்தவிக்ரஹவைவக்ஷண்

1. ஸர்வாதிசாயிஷ்டாங்குண்யம் - ஸர்வத்தையும் அதிசயித்திருக்கிற ஷ்டாங்குணமானது, மந்த்ரபிம்பயோ: - மந்த்ரத்திலும், பிம்பத்திலும், ஸம்ஸ்திதம் - இருக்கிறது, மந்த்ரே - மந்த்ரத்தில், வாச்யாத்மநா - அர்த்த ரூபமாகவும், பிம்பே து - ப்ரதிமைகளில், நித்யம் - நித்யமாயும், க்ருபயா - க்ருபையினாலே, ஸ்த்திதம் - இருக்கிறது.

2. 314-ம் பக்கம் பார்க்க.

யாநுருபமான லக்ஷ்மீ பூமீ நீளா நாயகத்வத்தையும், அந்த
விக்ரஹயோகப்ரயுக்தமான பரத்வாதிபஞ்சப்ரகாரத்வத்
தையும் அருளிச்செய்து, ஈஸ்வரத்தவத்தை நிகமித்தாரா
யிற்று.

வவஹு ஜமடாவாநு ஸுததக்வகுபஸ்ய ய? |
வ்ராஸுநாவூஹஹுவெ ஸுளஜாநாத்யுயோயிநெ ||

ஸர்வஜ்ஞஜகதாசார்ய
க்ருததத்வத்ரயஸ்ய ய? |
வ்யாக்யாமாக்யந்மஸ்தஸ்தம்மை
ஸௌம்யஜாமாத்ருயோகிநே ||

பிள்ளைலோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்.

ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஈஸ்வரப்ரகரணம் முற்றிற்று.

தத்வத்ரயவ்யாக்யாநம்
முற்றிற்று.

பிழை திருத்தம்

இப்பிழைகளை முன்னம் புத்தகத்தில் திருத்திக் கொள்வதவசியம்.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
7	23	அபமாநாந்தர்	அபிமாநாந்தர்
12	24	எடுத்து,	எடுத்தது,
14	13	விவாத	அவிவாத
48	13	அநுக்ஹத்	அநுக்ரஹத்
55	19	ப்ரவ்ருத்திகளும்	ப்ரவ்ருத்திகளிலும்
73	25	வலி	வலிஓ
77	7	விதாய யெநா	விதாய ஸாவிதாய யெநா
„	11	சித்தாய யேநா	சித்தாய ஸமாந்விதாய
93	5	ஆத்மரூப	ஆந்த ரூப [யேநா
109	4	குணவைஷ்மய [முள்ள	குணவைஷ்மய மில்லாத [ப்ரதேசமும் குணவை [ஷ்மய முள்ள
118	2	ஸ்வரூப பாகம்	ஸ்வரூபபிபாகம்
123	18	விஷய	விஷம
128	20	ஸம்ஜ்ஜிக	ஸம்ஜ்ஞக
136	5-7	வாயு	வாயு
145	2	அஹங்காரிக	ஆஹங்காரிக
„	20	ஆப்யாயங்க	ஆப்யாயகங்க
146	14	மேவாபதாந	மேவ பூதாநாமேவோப
166	3	களைந்ததை	களைந்தை [தாந
191	3	தத்வத்தி	தத்வத்வயத்தி
192	13	புக்கிடத்தே	புக்கவிடத்தே
„	17	ஸமஸ்தவிலக்ஷண	ஸமஸ்தவஸ்
202	11	வஸ்துஸ்ச	வஸ்துதஸ்
219	14	மேன்	மென்
232	15	ஸங்குசித	அஸங் குசித
283	14	கர்மவிசேஷத் [தாலே	கர்மவிசேஷப்ரயுக்த [ஸங்கல்ப